

ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ

੧੯੯੯

ਦੀਪਕ ਪ੍ਰੈਸ ਲੁਧਿਆਣਾ

કાવ્ય ચર્યા.

અટલે

કવિતા. નાટક, સંગીત, નૃત્ય વગેરે કાવ્ય
સંબંધી વિચારો.

“ વાક્યં રસાત્મકં કાવ્યં ”

(વિશ્વનાથ કવિરાજ)

રચનાર.

નારાયણ હેમચન્દ્ર.

અમદાવાદ

યુનિયન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં છાપા.

સને ૧૮૯૫.—સંવત ૧૯૫૧.

પૃ-૫ ૧૧૧

અર્પણ પત્ર.

શ્રદ્ધારૂપક નરસિંહરાવ ભોળાનાથ, બી. એ.

તમારા કાળ્યોત્તી રચનાથી હું વારંવાર આનન્દ પામુ છું. કવિમાં જે ખરેખરાં લક્ષણો જોઈએ તે તમારામાં પૂર્ણપણે જોઈએ, તેથી આ લઘુ પુસ્તક તમને અર્પણ કરવું યોગ્ય સમજાઉં છું. જે કે આ પુસ્તકમાં કંઈ વધારે જોશો નહિ, પરંતુ પ્રેમની આતર એકવાર દૃષ્ટિ પેંકશો તો હું પોતાને કૃતાર્થ થયેલો સમજીશ.

લંડન,	}	તમારો
તા. ૧ જૂન ૧૮૯૩		નારાયણ હેમચંદ્ર.

પ્રસ્તાવના.

ઇશ્વરે આપણને શોભાનુભાવકતાની વૃત્તિ આપી છે, તેથી આપણે સુન્દર વસ્તુઓ, સુન્દર ચિત્રો અને સુન્દર કાવ્યો જોવા ઇચ્છીએ છીએ, અને તે જોવાથી સુખ ઉપજે છે. તેથી જ આપણે કાવ્યને આદર કરીએ છીએ. કાવ્ય, નાટક તથા નવલકથા સારાં હોય તો મનને ધણો આનન્દ થાય છે. જે ખરાબ કાવ્ય હોય તો આપણને બહુ ધિક્કાર છુટે છે, તેમ જ લખનારને ધિક્કારીએ છીએ. કાવ્યના સારા નરતા ઉપર આપણું સુખ દુઃખ ઘણું ભાગે રહેલું છે. તેથી આ પુસ્તકમાં કાવ્યની ચર્ચા કરીને દેખાડવાનો યત્ન કર્યો છે કે કિયું કાવ્ય વાંચ્યાથી સુખ ઉપજે છે અને કિયું કાવ્ય ખરાબ પંક્તિમાં ગણાય છે? તેમ જ સંગીત, નાટક, નૃત્ય, નાટક ભજવવા વગેરે ઉપર વિચારો દર્શાવીને કાવ્યનું મહત્વ સિદ્ધ કરવાનો યત્ન કર્યો છે. અને કવિની મોટાઈ પણ જણાવી છે.

આ પુસ્તક રચવામાં પુષ્કળ અંગ્રેજી બંગાળી પુસ્તકોનો આધાર લીધો છે એ કહેવું બાહુલ્ય માત્ર છે. આ પુસ્તકથી કોઈને પણ કાવ્યનું મહાનપણ જણાય અને તે પ્રમાણે કરવામાં ગુંથાય તો શ્રમ કરેલો સફળ થયેલો જણાશે.

લંડન, બ્રિટિશ મ્યુઝયમ
લાયબ્રેરી, ૧-૬-૯૩

} નારાયણ હેમચંદ્ર

અનુક્રમ.

કવિતાની પ્રશંસા	...	...	...	૧
કવિતાના લક્ષણ	...	...	...	૩
કવિ અને કવિતા	...	...	...	૧૨
કવિ	...	...	...	૧૮
કવિના પ્રકાર	...	...	...	૨૦
કવિ અને ચિત્રકાર	...	...	...	૨૬
કાવ્ય	...	...	...	૪૫
કાવ્ય સ્વરૂપ...	...	...	...	૬૭
કાવ્યના પ્રકાર	...	...	...	૭૧
મહાકાવ્ય	...	...	...	૭૧
ખંડકાવ્ય	...	...	...	૭૩
કોષકાવ્ય	...	...	...	૭૩
ગદ્યકાવ્ય	...	...	...	૭૩
ચમ્પુકાવ્ય	...	...	...	૭૩
દૃશ્યકાવ્ય	...	...	...	૭૩
ઉપાખ્યાન	...	...	...	૭૬
કાવ્યભેદ	...	...	...	૭૬
કાવ્ય સમજવાની વૃત્તિયો	...	...	...	૭૬
રસ	...	...	...	૮૨
વીરરસ	...	...	...	૮૩
કરુણરસ	...	...	...	૮૪
અદ્ભુતરસ	...	...	...	૮૪

રોદ્રરસ ...	...	...	...	૮૫
ભયાનકરસ ...	...	...	...	૮૫
હાસ્યરસ ...	...	...	...	૮૬
વીભત્સરસ ...	...	...	...	૮૬
શાન્તરસ ...	...	...	...	૮૭
વત્સલરસ ...	...	...	...	૮૮
રસ વિરોધના કારણો	...	...	...	૮૯
રસ અને ભાવ વિષય ચર્ચા	...	...	...	૯૦
રસાભાસ અને ભાવાભાસ	...	...	...	૯૧
કાવ્યના ગુણ ...	...	...	...	૯૩
કાવ્યની રીતિ ...	...	...	...	૯૫
કાવ્ય અને અલંકાર ...	...	...	...	૯૬
શબ્દાલંકાર ...	...	...	...	૯૯
અર્થાલંકાર ...	...	...	...	૧૦૧
અભિનય ...	...	...	...	૧૦૯
અભિનયના પ્રકાર ...	...	...	...	૧૧૩
સંગીતની પ્રસંશા ...	...	...	...	૧૧૪
સંગીતથી લાભ ...	...	...	...	૧૨૮
સંગીતનાં લક્ષણ ...	...	...	...	૧૩૮
સંગીત વિષે વિચાર ...	...	...	...	૧૩૯
રાગ રાગિણી ...	...	...	...	૧૪૩
નૃત્ય ...	...	...	...	૧૪૯
નવલકથાથી લાભ ...	...	...	...	૧૫૭
પરાખ કાવ્યથી નુકશાન ...	...	...	...	૧૫૯

કાવ્ય ચર્ચા.

કવિતાની પ્રસંશા.

કવિતા પ્રકૃતિનું સ્તુતિગીત છે. કવિતાની ઐન્દ્રજ્ઞલિકિ શક્તિની આગળ સર્વે પરાજય પામે છે. કવિતા અભિમાનને વિનમ્ર કરે છે, સખ હૃદયવાળાઓને કામળતામાં આણે છે. ભયાનક બંધુની અને કર્કશ પ્રકૃતિ પણ એના સ્પર્શથી દર્પણની પેઠે માર્જિત અને લીસી થઈ જાય છે, સ્વાર્થપરતા અને પરશ્રીકાતરતા વગેરે પિશાચોને એ બાળી નાંખે છે અને હૃદયના છુપા મહાનભાવોને અગ્નિ લાગેલા દારૂની પેઠે સળગાવી દે છે. કવિતાની મોહક શક્તિ કોણે અનુભવી નથી ? કવિતાના સ્વર્ગીય અભિમાની સ્તુતિ ગાતાં પ્રશસ્ત સહૃદયી કોલરિએ કહ્યું છે કે “ મેં મારા પોતાના જીવનથી જોયું છે કે કવિતા પોતે એતું મોટું ઇનામ આપે છે; એણે મારા દુઃખ યાતનાની વેદના દૂર કરી છે; મારા સુખોને પણ માર્જિત કરી બમણાં વધાર્યાં છે, કવિતાના

પ્રસાદથી વિજન સ્થાન પણ મારી આગળ પરમ રમણીય વેશ ધારણ કરેછે; કવિતાની કૃપાથી મારી આંખની આગળ સર્વ પદાર્થમાંથી એનો ઉત્તમ અને સુંદર ભાગ શોધી લીધોછે.”

કવિતા કહેવાથી અમે દૂષિત કાવ્યોને લક્ષ કરતા નથી. દૂષિત અને કલંકિત કવિતા, પ્રકૃતિની વિ-
રુદ્ધતા સ્વરૂપ છે, તે કવિતાના નામના અધિકારી નથી. જેઓ પ્રકૃતિના પ્રિયપુત્રો છે, કુદરતે જેઓ-
ને પોતાના અક્ષય ભંડારમાંનાં છૂપાં રત્નો આપ્યાં
છે; જેઓનાં લોકોત્તમ લોચને માનવ હૃદયનાં ગૂ-
ઢતમ સૌન્દર્ય જોયાંછે; કલ્પનાની સોનાની પાંખથી
ઉડીને જેઓ સ્વર્ગ, મર્ત્યમાં ભ્રમણ કરવામાં સમર્થ
થયાછે; અને ભાષા મંત્રબળથી વશીભૂત થઈને
પીંછીની પેઠે જેઓના હાથમાં રહેલી છે, તે જ-
તના કવિઓનું લખવું એજ ખરી કવિતા છે. તેવી
કવિતાના સોખતી થયાથી આપણે પર્વત ઉપરથી
પ્રાચીન ઋષિ વાક્ય સાંભળીશું, ચંદ્રમાની રુપેરી
કાન્તિમાં ઈશ્વરનું આશાવાળું પ્રેમ મુખ જોઈશું,
મધુર અવાજ કરતી નદીથી અને હવાથી ડોલતા
ઝાડની સાથે બ્રહ્મસંગીત ગાઈશું, પક્ષીઓની પાંખોમાં

ધધિરનું ચિત્ર નૈપુણ્ય જોધને તેનું વારંવાર ધ્યાન કરીશું અને વિશ્વને ભૂલીને વાક્ય મનના અગોચર એક આશ્ચર્યકારક આનન્દરસમાં નાહીશું.

કવિતાનાં લક્ષણ.

સાહિત્યક્ષેત્રમાં ફરવું હોય તો કવિતાનાં ખરા લક્ષણો હૃદયપટ ઉપર સ્પષ્ટ રીતે કોતરી રાખવાં જોઈએ કેમકે સાહિત્યની આદિમ અવસ્થામાં માનવ હૃદય કવિતારૂપથીજ વિકાસ પામેછે, કવિતાજ સાહિત્યનું જીવન છે, કવિતા જ સાહિત્યનું ભૂષણ છે, કવિતાની પ્રકૃતિ અને ઉદ્દેશ સારી રીતે નહિ સમજીયે તો સાહિત્યક્ષેત્રમાં ફર્યાથી કદાચ આપણે પ્લોટાના કહેવા પ્રમાણે કવિઓને દેશમાંથી કાઢવા ચાહીશું, નહિ તો હાલના ગુજરાતી વાંચનારની પેઠે ચઉદ અક્ષર જોયાથી ઉન્મત્ત થઈ પડીશું.

સાહિત્યદર્પણનો કર્તા કહેછે કે ‘જે રસાત્મક વાક્ય તે જ કાવ્ય છે.’ પરન્તુ કેટલાક અંગ્રેજીથી કવિતાના લક્ષણો જાણનારા માનતા નથી. તેઓ કહે છે કે તેમ જો હોય તો ભાષણ કરનારનું ભાષણ અને કવિની કવિતા એક જ પદાર્થ થાય. સાહિત્યદર્પણ-

કાર તેનો જવાબ આપે છે કે ‘જે ભાષણ ક-
રનારનું વક્તૃત્વ રસાત્મક હોય તે તે વક્તૃત્વ
પણ કાવ્ય છે.’

કેટલાક અંગ્રેજી પુસ્તકો વાંચીને ભૂલાવામાં પ-
ડેલા કહે છે કે જે હંદોમયી રચના વાંચ્યાથી મનમાં
કોઈ વિશેષ મૂર્તિ દેખાય અથવા કેટલાક ભાવ
ઉત્પન્ન થાય અને તે પ્રતિમા અથવા ભાવ આ-
વિર્ભૂત થયાથી હૃદયની કોમળતર રસો ઉત્તેજિત
થાય, તે રચનાને જ કવિતા કહેવાય” પરંતુ ઉપલી
વ્યાખ્યાથી અમે તૃપ્ત થઈ શકતા નથી. ઉપલી
વ્યાખ્યાનું વિવેચન કરવાની પહેલાં કોમળતર રસ
કોને કહે છે તે સમજાવવું જોઈએ. આટલું તો બધા
કબૂલ કરશે કે, સર્વ રસો જે ભાગમાં વહેંચાયેલા
છે. કેટલાક કોમળ અને કેટલા ઉગ્ર અથવા કદર્થ
કરુણ તથા શાંતિ, અથવા ભક્તિ તથા પ્રેમ-આ
સર્વ કોમલ-વળી વીભત્સ અથવા રૌદ્ર તથા ભ-
યાનક વગેરે રસો કદર્થ અથવા ઉગ્ર-તેથી અંગ્રેજી
Finer Sensibilities એટલે કોમલતર રસો
ઉપર લખેલા જે વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય.

આ સર્વ કારણથી અમે પહેલાં લખ્યું છે કે ક-

વિતાના સ્વરૂપના નિરૂપણના વિષયમાં તેઓથી
 અમો કોઈ રીતે તૃપ્ત થઈ શકતા નથી. અમે આખી
 ઉમ્મરથી મહાકવિઓની દિવ્ય કલ્પનાથી તૈયાર
 કરેલી પ્રતિમાઓ હૃદય-મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠિત કરીને
 અમે પોતાને ચરિતાર્થ થયેલા સમજતા આવીએ
 છીએ. આખી દુનિયાના સર્વે જે પ્રતિમાઓને
 આદરથી પૂજા કરવામાં પણ પોતાને ગૌરવવાન
 સમજતા આવેછે, તે પ્રતિમાઓના ધ્યાનથી અ-
 મારી સુખની વેળાયે સુખની વૃદ્ધિ અને દુઃખની
 વેળાએ દુઃખની શમતા અનુભવીએ છીએ, તે પ્ર-
 તિમાને આજે અમે કેવી રીતે ઉપરના કહેવા મુ-
 જબ અર્કિચિત્કર પ્રલાપ સાગરમાં વિસર્જન કરીએ ?
 પ્રકૃતિના મુખ ઉપર દર્પણ ધરવું જે ખરા કવિનું
 કામ થાય, અન્તર્જગત અને બહારનું જગત્-એ
 બે બે ખરી રીતે કવિતાને તાબે થાય તો ખીજા
 સધળા રસો નકામા થઈને કોમલતર રસો કેવી
 રીતે ચઢે તે અમે સમજી શકતા નથી. મહાકવિ
 શેક્સપિયરે ફ્રાંસિસટાફ ઉત્પન્ન કરીને તે જગજગનના
 ધન્યવાદને પાત્ર થયોછે, આરભિના કહેવા મુજબ
 જે ફ્રાંસિસટાફ મનુષ્યની પ્રમોદ સીમા લાંબી અને

પહોળા કરીછે” તે ફોલ્સટાફને કેમ આજે આપણે
 કવિત્વનું એક હૃદયપારનું દૃષ્ટાન્ત ન કહેતાં મુગા રહીશું ?
 માલતી માધવમાં શ્મશાનનું વર્ણન, વેણીસંહારમાં
 રાક્ષસ રાક્ષસીનું બોલવું, મિલ્લનની મૃત્યુ તથા વાદની
 કલ્પના, દાન્તનું નરકવાસી ઈઉગોલાઇનોનું વૃત્તાન્ત
 એ સર્વ તીવ્ર વીભત્સ રસાત્મકછે-પરન્તુ કોણ
 આજે કોમળતર વૃત્તિની ખાતર આ સર્વને કવિ-
 તાની સીમાથી દૂર કરવાને હિમ્મતવાન થશે ?
 વળી શેક્સપિયરના મકબ્થે જ્યાં તે કાટવાળા
 ખેતરમાં અદ્ભુત આકારની ત્રણ ડાકણીઓને એ-
 કઠી કરી છે, જ્યાં તેઓએ પોતાના ઉપરી હકેદારીની
 જોડે પૈશાચિક મહામંત્રો એકે અવાજે ઉચ્ચારણ
 કરતાં કરતાં આગ સળગાવીને અદ્ભુત વસ્તુઓ
 નાખી દઇને અદ્ભુત ભાવથી નાચેછે, જ્યાં આખરે
 ઉન્મત્તના જેવી મકબ્થે આવીને હે છદ્મ ચારણિ
 અન્ધકરમયી નિશાયર ડાકણો કહીને તેઓના
 નૃત્ય ગીતમાં હરકત નાંખવાનો યત્ન કરેછે, જ્યાં
 વસન્ત આગમાંથી સુન્દર માથાઓ વખતો વખત
 નીકળીને તરત અન્તર્હિત થાયછે, ત્યાં આપણા
 હૃદયની ક્રિયા કોમલ રસની ઉત્તેજના થાય છે ?-

તે વેળાએ શું ભયાનક, વિસ્મય, વીભત્સ ઈત્યાદિ
કેટલાક કઠોર અકોમલ રસ એકઠાં થઈને શું આ-
પણા હૃદયને કંપાયમાન કરતા નથી ? પરંતુ કોઈ
આજે હિમ્મતથી કહિ શકશે કે, મેંકમેથના આ
પાગો કવિતા નામને યોગ્ય નથી ! ખરી રીતે કોઈ
મહાકવિ એક વિશેષ રસને કવિતાનું અ-
દ્વિતીય જીવન સમજતા નથી, સર્વ પ્રકૃતિ જ તે-
ઓનું પ્રમોદનું ક્ષેત્ર છે, સર્વ પ્રકારના રસ જ તેઓ
ને અપરિલભ્ય હોયછે; એટલું જ નહિ પણ શે-
ક્ષપિયરને પોતાની દૈવ પ્રતિભા હતી તેથી પણ
તે સન્તુષ્ટ નહોતો, તે પ્રતિભા પ્રકૃતિની સીમાઓ-
જંગીને અઘૌંકિ કલ્પના-ક્ષેત્રમાં વિહાર કરવામાં તે
પાછો ફર્યો નહોતો, ઓયાસ, હોમર, ડેન્ડી, મિલ્ટન
એ સઘળા સ્વર્ગ, મર્ત્ય, નરક, પરિભ્રમણ ન કરતાં
મુંગા બેસી રહી શક્યા નહોતા. એક તો આ પૃથ્વી
જ નાની છે, તેમાં વળી કોમળતર રસની નાની
સીમામાં જો કવિતાને સંકુચિત ભાવથી બાંધેલી
પ્રખ્યાતમાં આવે તો કાવ્યની જરૂર શી ? કવિની
ીર્તિ ક્યાં ? કલ્પનાનું પ્રયોજન શું ? તેમ થયાથી
ઈ મહાકાવ્ય શું વાંચનારને તૃપ્ત કરી શકશે ?

ખડું છે કે મહાકવિઓ ધણું કરીને મહાકાવ્યમાં હાસ્યરસનું અવતારણુ કરતા નથી. પરન્તુ તેનું એક વિશેષ કારણુ છે કેટલાક રસોથી કેટલાક રસોનું સામર્થ્ય વધેછે, એ કારણથી મહાકાવ્યમાં નાના પ્રકારના રસો નાંખેલા હોયછે. પરન્તુ હાસ્યરસ સર્વ પ્રકારના ગંભીર રસોનો વિધનકારક છે વાંચનારના હૃદય રૌદ્રરસથી ઉત્તેજિત હો, વળી ભયાનક રસથી ચલાયમાન હો, કરુણરસથી દ્રવીભૂત હો અથવા ભક્તિરસથી આનન્દિત હો, હાસ્યરસની ખરી અવતારણુથી હૃદય એટલું તો ઠંડુ થઈ જાયછે કે એ સર્વ ગંભીર રસની ઉદ્દીપન શક્તિ એકદમ વ્યર્થ થાયછે અને મહાકાવ્યનો ઉદ્દેશ નિષ્ફળ થઈ જાયછે. ફક્ત મહાકાવ્ય જ નહિ-નાટક, ખંડકાવ્ય, ગીતિકાવ્ય જે કોઈ રચનાથી કવિ વાંચનારના હૃદયમાં દેવ-પ્રકૃતિ ઉત્તેજિત કરવા ચાહે છે તે રચનામાં જ હાસ્યરસનો વિશેષ અભાવ જોવામાં આવેછે. મહાકવિ શેક્સપિયર જે ફૅલ્સ-ટાફ તથા કાલિઓનનો ઉત્પન્ન કર્તા છે જે બાન્તિ વિલાસના કર્તા છે, તે જ વળી હુમલેટ તથા મૅકથેથ તથા ઓથેલો અથવા ત્રિયરમાં હાસ્ય

રસનું અવતારણ કરવામાં આટલો શા માટે સંકુ-
ચિત થયોછે ? વળી ઉપલા નાટકમાં આપણે કેટલોક
હાસ્યરસ મેળવીએ છીએ. પલોનિયસની મૂર્ખતા,
દારપાલનો કંટાળાનો ભાવ, કેશિઓની સુહામત્તતા
વળી ઘેલાનું વાચાલપણ, એ સર્વ શું ઉપલા મ-
હાનાટકના મુખ્ય ઉદ્દેશના પ્રતિપોષક નથી ? એ
સર્વ શું છલનામથી આલેયાના પ્રકાશની પેઠે ભી-
ષણુ ક્ષમશાનની ભીષણુતા વધારે વધારતા નથી ?
પરંતુ હાસ્યરસના થોડાકજ આભાસથી મહાકાવ્ય
તથા મહાનાટકનો ગંભીર ઉદ્દેશ સાચવવો એ શે-
ક્ષપિયરના જેવા અસાધારણ કવિના શિવાય બીજા
કોઈને પણ શું સાધ્યાયછે ? કેટા અથવા વેનિસ
પ્રિન્સિવડ અથવા ફેયર પેનિટેન્ટમાં હાસ્યરસનો
વાસ પણ કેમ નથી ? કાલિદાસે શકુન્તલામાં આ-
લતી આવેલી રીતિને ખાતર વિદૂષકની અવતારણા
કરીછે ખરી, પરંતુ શકુન્તલા નાટકનું ગાંભીર્ય જો-
ટલું ગાઢતર થવા લાગ્યું તેટલું માધવ્યના વિદૂષ-
કત્વનું ઓછું કરી તેમાંના સખ્યભાવનો વિકાસ
કરવા લાગ્યો કેમ ? એથી જ સમજાયછે કે મહા
કવિઓ હાસ્યરસને કવિતાને માટે અયોગ્ય જાણતા

હતા એમ નહોતું, પરંતુ કદાચ રચના વિશેષના મુખ્ય ઉદ્દેશને હાનિ થાય એ કારણથી તેઓ તે તે રચનામાં હાસ્યરસનો પૂર્ણ પ્રભાવ પ્રકટ કરતા નહોતા. ખરું છે કે ભવભૂતિ તથા મિલ્લનવગેરે કેટલાક મહાકવિઓની માનસ પ્રવૃત્તિ ગંભીરરસથી એવી ભરપૂર હતી કે, હાસ્યરસની તેઓ ખીલકુલ ઉપેક્ષા કરતા જોવામાં આવેછે, પરંતુ એથી તેઓના કવિત્વમાં કંઈ ઓછાપણુ થયું નથી, અથવા હાસ્યરસની પણ અવમાનના થઈ નથી. ડિમોક્રિટીસ દુનિયામાં જે કંઈ જોતો હતો તેમાંજ હસતો હતો, હિરાક્લિટસ જગતમાં જે જોતો હતો તેમાં જ રોતો હતો, પરંતુ જગતની ખરી પ્રકૃતિ સમજવી હોય તો ડિમોક્રિટસ તથા હિરાક્લિટસની એકઠી આંખથી જગતના દેખાવ જોવા જોઈએ. ખરેખર ન્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે, આખી પ્રકૃતિ હાસ્યરસ તથા કરુણારસના મિશ્રણથી સર્વત્ર તરંગિત થાયછે—ન્યારે જોઈએ છીએ કે દરેક મનુષ્યના જીવનસૂત્રમાં જ હસવું તથા રોવું એ બે ગાઢરૂપથી મળેલું છે, સારે એક જ રસથી કવિતાની સીમા બંધાઈ જાય એ અનૈસર્ગિક નથી લાગતું?

ખરૂં છે કે હાસ્યરસની ફલની ઉત્પત્તિની શક્તિ
 ધણી જ ક્ષણમાત્રની છે, ખરૂં છે કે કરુણરસના
 જેવો હાસ્યરસ મનુષ્યના હૃદયની દરેક નસોમાં
 પ્રવાહિત થતો નથી. ખરૂં છે કે આ જગતમાં
 દુઃખનો ભાગ વધારે છે, તેથી કાલ્પનિક દુઃખની
 તીવ્ર મૂર્તિથી જગતના ખરા દુઃખ વિષયથી આ-
 પણુને સર્વદા જાગ્રત રાખવા એ મહાકવિઓનું
 એક મોટી પ્રખ્યાતિનું સ્થલ છે, પરંતુ હાસ્યરસ ક-
 વિતાની મોહિની સીમાની બહાર છે તે વિશેષ
 યુક્તિથી સિદ્ધ ન થાય તો કાણુ તે કબૂલ કરે ?

હવે અમે કવિતાના લક્ષણ વિષે બીજો દોષ
 દેખાડીએ છીએ. કાદંબરીમાં જ્યારે મહાશ્વેતા
 નિસ્તબ્ધ રાતે દાસીની માત્ર મદદ લઇને અભિસા-
 રિકા વેશથી પુંડરીકની પાસે જતી હતી ત્યારે
 બંધુ-વિયોગ-વિધુના કપિંજલનો કરુણ વિલાપ હૃ-
 દયના દરેક તંતુમાં પ્રવેશ થાય છે અને મન એકીવારે
 ઉદાસ થઈ જાય છે. પરંતુ અંગ્રેજી ઉપરથી લખનારા
 તથા કહેનારાઓના કલ્પા પ્રમાણે કાદંબરી એ
 કાવ્ય નથી, કેમકે એ છંદોથી લખી નથી. જે
 તે છંદમાં લખી હોત તો ઉત્તમ કાવ્ય થાત !

અમે વળી જરા આગળવધીશું. દરરોજ નીકળતા, અઠવાડિયે નીકળતા વર્તમાન પત્ર તેમજ માસિક પત્રમાં પુષ્કળ મર્મભેદી હસાકાંડના સમાચારવાંચીએ છીએ. ઘણાક સમાચાર વાંચતાં વાંચતાં આપણા મનમાં અનેક પ્રકારની પ્રતિમા અથવા ભાવ જાગે છે, અને આપણા હૃદયમાં કોમલતર રસ ઉછળે છે. આ ખબરો કવિતામાં હોતી નથી, પરંતુ તે જો ગદ્યરૂપમાં ન હોત અને પદ્યમાં રચાયા હોત તો નકલી લખનારાઓ તથા ખોલનારાઓ તે ખબરો કવિતા નામને યોગ્ય ગણુત, અને ખબર લખનારાઓ પણ કવિની પ્રતિપત્તિ મેળવત !

કવિ અને કવિતા.

પ્રાણને અને મનુષ્યને જે સંબંધ છે તેજ સંબંધ તેમ કવિતાને અને ભાવને છે. ભાવમય કવિતાજ કવિતા છે, એ કોઈ ના કબૂલ કરશે નહિ. સર્વના અભિપ્રાય મુજબ કવિતાનો પ્રાણ ભાવ છે; એ વસ્તુ શી છે? દુનિયામાં એવી શી વસ્તુ છે અથવા વાત છે કે, જે જોયાથી અથવા સાંભળ્યાથી આપણા મનમાં કોઈને કોઈ રીતે ભાવનો ઉદય થતો

નથી. કુતરો આપણા મોં તરફ જોઈને બસે છે તેમાં પણ શું એક પ્રકારનો ભાવ નથી ? પરંતુ તેને તે આપણે કવિતા કહી શકતા નથી.

જો તેમ નથી તો કોને ભાવ કહીએ ? જે ભાવ મધુર, સુંદર, આદર્શ સ્વરૂપ છે, જે વિચારથી પ્રકૃતિના પ્રાણની સાથે આપણા પ્રાણની, સીમાની સાથે અસીમનું મિલન થાય, આખરે તે મેળાપના માર્ગ ઉપર આપણને લઈ જવાનો જે વિચારનો મત્ત હોય તે જ કવિતાનો ભાવ છે. જે કવિતામાં આવા વિચાર વધારે તેટલી તે કવિતા ઉત્તમ.

આયરન પ્રવીણ ચિત્રકાર હતો. જગતમાં જે કંઈ તેણે દેખાડ્યું છે તે જ્વલન્ત ભાષામાં ચિતર્યું છે; આયરન દુનિયાનો સખ વિવેચન કરનારો હતો, વિવેચન કરવાની મતલબથી તેણે દુનિયાને ખારીકીથી જોઈ હતી, તેની તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિમાં જગતનો પ્રાણ બેઢ થયો હતો, તેણે પોતાના પ્રાણમાં જ્યાં રત્ન મેળવવાની આશા કરી હતી ત્યાં લોહાના કાંટાથી ભરપૂર જોઈ હતી; સંસારમાં પુણ્યને નામે પાપ, પ્રેમને નામે લાલચ, મંગળને નામે અમંગળની મૂર્તિ તેની આંખે પડી હતી. તેણે સંસારના ઉપર

વિશ્વાસ ગુમાવ્યો હતો. તેની સાથે જ કંઈ સત્ય, જ કંઈ મંગળ હતું તેના ઉપર પણ વિશ્વાસ ખોયો હતો. સંસારને તે કેવળ તિરસ્કારની આંખથી જોતો હતો એટલું જ નહિ પણ સંસારની ચંચળતામાં તેણે જ્યારે પ્રેમનો અપાર્થિવ ભાવ કલ્પનામાં આણ્યો હતો, ત્યારે કલ્પના કરતાં કરતાં તે એકદમ ચોંકી ઉઠ્યો, તે કલ્પના પોતાની કલ્પના માત્ર છે તે સમજીને તેણે કહ્યું હતું, તે આર્હિ ક્યાં ?

પ્રેમ કેટલી મોટી વસ્તુ છે તે વિષય તે જાણતો હતો, પરંતુ તેને વિશ્વાસ ઉપન્યો હતો કે, આ પૃથ્વીમાં તે મળતો નથી.

બાયરન અસામાન્ય બુદ્ધિમાન હતો તે કોણ ના કબુલ કરશે ? તેને અન્તર દૃષ્ટિની તીક્ષ્ણતાની ખોટ નહોતી, તથાપિ તે શેલીના કરતાં નીચી પંક્તિનો કવિ હતો. કેમકે તેની કવિતા પ્રાણામય છે અને શેલીની કવિતા આત્મામય છે પરંતુ શેલીની દૃષ્ટિ ઓર પ્રકારની હતી. તે સંસારથી બહાર થઈને જોતો હતો. અસીમતામાંથી સીમાને જોતો હતો. તે સંસારના જુલમથી પાપ તાપથી હાડે હાડે પીડિત હતો, તો પણ તેનાથી નિરાશ થઈ જતો

નહોતો, તેમજ તે વિશ્વાસ ખોતો નહોતો, કેમકે તે ખોતાની દિવ્ય આંખથી, મિથ્યામાં સત્ય, સ્થૂલમાંથી સૂક્ષ્મ, પ્રાણમાં આત્મા જોતો હતો. મનુષ્ય માત્રમાં જ પૂર્ણ આત્મનો પ્રસાદ પસરેલો છે, કાળે કરીને એથી માણસ પૂર્ણતા મેળવે છે. આ દૃઢ પવિત્ર વિશ્વાસને લીધે તેની કવિતા વિશુદ્ધ થઈ છે.

ખાયરનની દૃષ્ટિ જગત્ની હદ સુધી પહોંચતી હતી. શેલીની નજર જગત્ના બહારના સત્ય રાજ્યમાં પહોંચી હતી. અને આ જગત્ની રાજ્યની સાથે જગત્નું ખારીક બંધન છે તે તેણે અનુભવ્યું હતું. ટૂંકામાં ખાયરનની કવિતા સ્થૂલ જગત્ની છે, શેલીની સૂક્ષ્મ જગત્ની છે. ખાયરને આવને શરીર આપીને કવિતા અમર કરી છે, શેલીએ શરીરને પણ ભાવ આપીને કવિતા અમર કરી છે, બેની શક્તિ અસીમ છે, તે પણ બેઉની કવિતામાં આકાશ પાતાલ જેટલો ફરક છે.

ચરિત્ર ઘડવું એ જ કવિનો મોઢામાં મોટો ઉદ્દેશ છે. ગમે તો કાવ્ય હોય કે નાટક હોય અથવા માવલ કથા હોય, તેમાં જો ઉત્તમ ચરિત્ર આંકવામાં નહિ આવે તો કેવળ વર્ણન અથવા કોઈ

રસના પ્રાધાન્યથી વાંચનારાઓને જેટલું જોઈએ તેટલું મનોહરણ કરી શકશે નહિ. મહાકવિ શેક્સ-પિયરને ચરિત્ર ઘડવામાં અદ્વિતીય તરીકે આજે આખી પૃથ્વી તેની પૂજા કરેછે, અને જ્યાં સુધી અંગ્રેજી ભાષા દુનિયામાં જોલાશે ત્યાં સુધી સર્વત્ર સન્માનની સાથે પૂજાશે. ભારતખંડમાં અસંખ્ય કવિયો હોવા છતાં ભારતમાં અને પૃથ્વીના બીજા સ્થળોમાં કાલિદાસનું આટલું માન, આટલું ગૌરવ, આટલો યશ કેમ છે? પશ્ચિમ ભણીને કવિ લોપડી વેગામની જેટલી જોઈએ તેટલી નિપુણતા નહોતી તેથી અસંખ્ય નાટકો લખ્યા છતાં પણ તેના જીવની સાથે તેનો યશ ગૌરવ ચાલ્યો ગયો છે; હમણા તેના અસંખ્ય નાટકોમાંથી કેટલાં નાટક મળેછે? તેમાંથી કેટલાં નાટકોલોકો આદરથી વાંચેછે? ચિત્રકાર રંગ ફેલાઈને જ્યાં જે રંગ લગાડવાથી ચિત્ર ઉત્તમ થાય ત્યાં તે પીંછીથી રંગ લગાડીને ઉત્તમ ચિત્ર આંકે છે, તેમ કવિ પણ જ્યાં જે ભાવ પ્રકાશ કર્યાથી તેના વર્ણુવેલા ચરિત્ર જનમંડળથી પ્યારાં થાય ત્યાં તેવો ભાવ પ્રકાશ કરી શક્યાથી તેનું ચરિત્ર ઉત્તમ થાયછે.

કવિના હૃદયના ભાવ કવિતામાં દીવાની પેઠે પ્ર-
 કાશિત થાયછે, અને પોતાની સોખ્તામાં જેઓને
 મેળવેછે, તેઓને પણ ઉજ્જ્વલ કરી મૂકે છે. જેમ
 પ્રકાશ ઇશ્વરની દોલતછે, તેમ જગતની સાથે અ-
 ન્તરના મેલાપને લીધે કવિ હૃદયનું જે ધન છે, તે
 જ કવિતાનો ભાવ છે. ઇશ્વરની આ દોલત જે જ-
 ગાએ ધણી હોયછે, ત્યાં પ્રકાશ પણ તેટલો પસરેલો
 અને ઉજ્જ્વલ થાયછે, -તેમ વિશ્વ સંસારની સાથે
 પોતે જ્યાં જેટલો ગાઢો મળેલો હોયછે તેટલો આ
 ભાવ ગંભીરતાવાળો હોયછે. દૂકામાં છંદમાં વાડ્યો
 જેડવાથી કવિ થઇ શકતો નથી, કવિત્વ એક અ-
 તીન્દ્રિય શક્તિ છે-જેનામાં આ શક્તિ જેટલી વધારે
 હોયછે તે તેટલો શ્રેષ્ઠ કવિ છે, તે તેટલો વધારે જગત-
 ના અંદરના ભાવ વીણીને જગતમાં સ્થાયી ઉપકાર
 કરવામાં સમર્થ થાયછે. એ વાસ્તે જ મહાકાવ્ય
 કાવ્યમાં શ્રેષ્ઠ ગણાયછે, એ વાસ્તે જ હોમરથી વા-
 ઇમીકિ ધણું ઉંચાં આસન ઉપર બિરાજેછે. એ વાસ્તે
 આયરન શેલીની આગળ ઉભો રહેવાને અશક્ત છે, અને
 એ વાસ્તે જ આજકાલ ગુજરાતી કવિતાની રેલ છેલમ
 પણ કવિ અને કવિતા વિરલ જોવામાં આવે છે.

કવિ.

જેઓ કાનને સુખદાયક છંદોમાં બાંધીને માત્ર શબ્દની જોડે શબ્દ ગોઠવીને વાક્યની રચનાથી સર્વને મોહિત કરવાની તજવીજ કરેછે, અભણ માણસો તેઓને કવિ તરીકે માન આપેછે. એવા કવિ અને તેઓના કાવ્યની પરીક્ષાની જગા કાન હોયછે. કવિતા તાલથી વંચાય અથવા બોલાય અને તેની જોડે શરીર પણ તાલથી વિવિધ ચાળા કરીને નાચે. ફારસી, ઉર્દુ, ગુજરાતી, હિન્દી, બંગાળી અને સંસ્કૃત વગેરે ભાષામાં એવા કાવ્યની ખોટ નથી, ભાટ ચારણો અને પોતાનેકવીશ્વરમાં ખપાવનારાઓ એ જાતના કવિઓ છે. જે તેમને ખરું નામ આપવું હોય તો શબ્દના કવિ કહેવામાં કંઈ ખોટું થશે નહિ. કારણ વાક્ય રચનાની ચાતુરી શિવાય એઓની કવિતામાં બીજું કંઈજ હોતું નથી. જે કંઈ હોય તો તે પણ ઘણું કરીને સ્વાદના શોખીલાઓને ભોગોપયોગી તરીકે ગ્રાહ્ય થતું નથી.

રસજ્ઞ માણસો કાવ્યની શોધ કરવા માટે આગળ વધેછે. તેઓ છંદોબદ્ધ વાક્ય સાંભળીને મમ

અથ જતા નથી, અથવા કેટલાક સુલલિત શબ્દ
 મેળવીને જ મેલ્લિત થતા નથી. જે વાક્યો કાનના
 દ્વારે પ્રવેશ કરીને જરા આનન્દ ઉત્પન્ન કરે, તે
 હૃદયસ્થાન પર્યન્ત જાયછે કે નહિ તેનો તેઓ પ્ર-
 થમ વિચાર કરેછે. જે વાતથી અન્તરૂનો છુપો
 કોઈ રસ ઉછળે નહિ, સૌન્દર્યની કોઈ નવી મૂર્તિ
 માનસનેત્રની સામે ખડી ન થાય, હૃદયનો તંત્ર
 એક નવા તાનથી વાગે નહિ, અથવા ભાવના બો-
 જાથી આત્મા નમે નહિ, તે તેઓની આગળ કા-
 વ્ય તરીકે ગણાતું નથી ઈંગ્લંડના ધણાખરા કવિઓ
 હંદો ગોઠવવાની નિપુણતામાં શેક્સપિયરના શિક્ષા
 મુરછે; પુષ્કળ ખાચડીઓની કવિતાઓ પણ તેની કવિ-
 તાના કરતા સાંભળવામાં વધારે મીઠી લાગેછે. જય-
 દેવના ગીતગોવિન્દમાં જેવું પદલાલિત્યછે તેવું અભિ-
 જ્ઞાન શકુન્તલ કે ઉત્તરરામ ચરિતના આદિ, અન્ત,
 મધ્ય, કંઈ પણ જોવામાં આવતું નથી. નૈષધની
 પદમાધુરીની આગળ રતનાવળી કંઈજ નથી. તથાપિ
 સુરચિવાન માણસો શેક્સપિયર, કાલિદાસ અને
 ભવભૂતિની પૂજા કરેછે, અને નૈષધના નાયતા
 હન્દની કવિતાઓને એક કોરે મૂકીને રતનાવલીની

સાથે આશા કરીને નિરાશ થાયછે, અને નિરાશ થઈને આશા *કરેછે. કારણ, ભાષા ચરણદાસી છે, ભાવ જ કાવ્યનો પ્રાણ છે. જેમ વસ્ત્રાલંકારની તુલનામાં રૂપછે, તેમ શબ્દની તુલનામાં ભાવ અથવા શાબ્દિકની તુલનામાં ભાવમય કવિછે.

ટૂંકામાં નાના કવિઓની જે કંઈ દોલત છે તે શબ્દમાંજ સમાયલી હોયછે, તેના કરતાં ગાઢતર કવિના શબ્દ થોડા હોયછે અને રસ ગાંભીર્ય વધારે હોયછે.

કવિના પ્રકાર.

આજ કાલના યુરોપ અને અમેરિકાના વાર્તિક

* જેમ વાંચનાર રામાયણ વાંચતી વેળાએ સીતાના સુખથી સુખ અનુભવે છે, અને સીતાના દુઃખથી દુઃખી થાયછે, તેમ તેઓ રત્નાવલી નાટક વાંચતી વેળાએ પણ જ્યાં રત્નાવળી આશા રાખીને પછવાડે નિરાશામાં ડુબી છે, જ્યાં નિરાશાનું દુઃખ અનુભવેછે, અને જ્યાં રત્નાવળી પૂર્વે નિરાશ થઈને ભોગજોગે પછવાડેથી આશાથી ખુશી થાયછે તે જ ઠેકાણે ફરી આશાન્વિત થાયછે એટલે તેઓ પોતાને ભૂલીને એકીવારે રત્નાવળીના સુખ દુઃખ અને હર્ષ નિષાદમાં જ નિમગ્ન રહેછે.

લખનારાઓ કવિને ધણુંકરીને ત્રણ પ્રકારના ગણે છે. આ ત્રણ પંક્તિના દરેકના ઉદ્દેશ જૂદા જૂદા હોય છે. અમે આગળ કહી ગયા છીએ કે, કવિ ખરી રીતે કંઈ નવું કરી શકતા નથી, કેવળ આ સીમા વગરના જગતમાં સુંદર, બયાનક, કોમળ, કઠણ, નાના મોટા વગેરે દેખાવો છે, તેને પોતાની ઇચ્છાથી ફેરફાર કરીને નવા ભાવથી ગોઠવે છે. લેવું અને સામેલ કરવાની હોંશિયારી તેઓની જ છે. પરંતુ સઘળી ઉપકરણની વસ્તુઓ કુદરતના વિશાળ અને અક્ષય ભંડારમાં છે. ઘણા વર્ષ ઉપર હોમર અને વાલ્મીકિએ જે વસ્તુઓથી પોતપોતાનું ચિત્ર ચિતાર્યું છે, તેનોજ આજે ટેલિસને ઉપયોગ કર્યો છે. પ્રકૃત આ લેવામાં તથા ગોઠવવાના ભિન્નપણાથી તેઓના ગુણમાં ફરક પડે છે અને તેઓને જૂદી જૂદી પંક્તિમાં વહેંચવામાં આવે છે.

કેટલાક ચિત્રકારો કુદરતનું ખરોખર અનુકરણ કરે છે. આહે તો તે બહારની દુનિયા હોય કે અંતરની દુનિયા હોય, તેઓ જે તરફ જે કંઈ જુએ છે, તે તરફની તેઓ ખરાખર છાયા ઉત્પન્ન કરી શકે છે. સુંદર, ખરાબ, દોષ, ગુણ સર્વ તેઓની

આગળ એક સરખા આદરને પામેછે. ગગન ચુ-
ખીના મહામેરૂ અને અનન્ત વ્યાપી સમુદ્ર એ-
ઓના ચિત્રમાં જેવું સ્થાન મેળવેછે તેવું સૂક્ષ્મ
દુર્વાઓ અને બારીક ઝરાઓ પણ સ્થાન મેળવે
છે. અંગ્રેજી સાહિત્યમાં કાઉપર અને કયાબ છે,
અને આપણી ગુજરાતી ભાષામાં નૃસિંહરાવ આ
પંક્તિની અંદર છે. પરન્તુ જે કવિતામાં બરાબર
અનુકરણ કરવાનો સર્વથી મોટો ઉદ્દેશ હોયછે પણ
ઉદ્ભાવની શક્તિનો છેડો હોતો નથી, જેમાં કલ્પના-
ની જરૂર નથી તે કવિતાના બનાવનાર કવિઓને
મધ્યમ પંક્તિમાં મૂકાયછે.

વળી કેટલાંક કુદરતી એવી દૃષ્ટિલઘનેજનમેલા
હોય છે કે તેઓની આંખ ઉપર સુંદરતાનો જેટલો
જોઈએ તેટલો આદર હોતો નથી. તેઓ કેવળ
ખરાબ વીણી લે છે. તેઓ કુદરતનો ઉજ્જો ભાગ
છોડી દઈને કેવળ અંધકારમય પ્રદેશમાં ફરવાને
વધારે આતુરતા દેખાડે છે. જે એક ઝાડને ચિતરવું
હોય તો જ્યાં સુધી તે નવા પાંદડા ફુલથી સુશો-
ભિત કરીને બીજા સાધારણને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે,
ત્યાં સુધી તેઓની આંખને ખેંચી શકતી નથી. પરન્તુ

જ્યારે વનધાતથી સુકુ અને કદરૂપુ થાયછે ત્યારે તેઓ તેને ચિતરવા બેસેછે. નવયૌવનથી ખીલતી સ્ત્રીના સુન્દર વદનમંડળ ઉપર તેઓની આસ્થા હોતી નથી પરંતુ જ્યારે તે મુળ વૃદ્ધાવસ્થાથી જીર્ણ થઇને ખરાબ આકાર ધારણ કરે છે, ત્યારે તેઓની આદરની સામગ્રી થાય છે-ત્યારે તેઓ એકાગ્ર ચિત્તથી જોવામાં પ્રવૃત્ત થાયછે. રૂપવાનનું રૂપ, વીરનું વીરત્વ, ધાર્મિકનો ધર્મ આ સર્વ તેઓના ચિત્રની સામગ્રી હોતી નથી, તેઓ કેવળ ભાગી શકેછે, પણ બનાવી શકતા નથી, બહારની દુનિયામાં જે કંઈ પ્રકૃતિથી બહારછે, મનુષ્ય હૃદયમાં જે કંઈ ધિક્કારવા લાયકછે, જનમંડળમાં જે કંઈ લાગ કરવા લાયક છે, તે તેઓ કેવળ દેખાડે છે. હાસ્ય અને વીભત્સ રસ એઓના ચરિત્રનો મૂળ પાયો હોયછે. તેઓ વખતો વખત મનુષ્ય જાતિનું બહુ ભલુ કરેછે. માણસ અથવા સંપ્રદાય વિશેષના કોઈ ખરાબ આચરણ જોયાથી તેઓ એવી રીતે તીવ્ર કટાક્ષ મારે છે કે અપરાધી આખી ઉમ્મર પર્યન્ત તેનો કટાક્ષ ભૂલતો નથી. તેથી ધણોજ શરમાઇને અને બે આબરૂ થઇને સુધર-

વાની કાશેશ કરેછે. ઇંગ્લંડમાં પોપ, અને સ્વિટ્ઝર-
કાન્ડમાં વાલટર; સર વાનટિસ આ પંક્તિનાં
ઉદાહરણ છે. ગુજરાતીમાં એવા લખનાર દુર્લભ
છે. આ પંક્તિના કવિઓમાં ખરેખરી કલ્પના તથા
ઉદ્ભાવિની શક્તિની વિશેષ ઓળખાણ મળતી
નથી; તેથી તેઓ પણ સર્વથી શ્રેષ્ઠ આસનના
અધીકારી થઈ શકતા નથી.

સર્વથી ચઢતી પંક્તિના કવિઓ કેવળ સ્વભાવનું
ખરેખર અનુકરણ કરીને ચૂપ બેસતા નથી. તેઓ
પોતાની કલ્પનાના બળથી નવું જગત્ બનાવી શ-
કે છે. જે દરરોજ આપણે જોઈએ છીએ, જે આ-
પણી ચારે બાજુએ ફેલાયલું હોય છે, તે દેખાડ-
વાનો તેઓ યત્ન કરતા નથી, તેઓ ચિત્ર કાઢે છે
તેઓના જેવું પ્રતિરૂપ જગત્માં આવતું નથી. કલ્પનાના
માર્ગમાં પણ તેનો ઉદ્દય થતો નથી. ખરેખર જગત્માં
જે સઘળા દેખાવ નજરે પડે છે તેમાં કોઈ પણ દોષ વિનાના
નથી. સર્વમાં દોષ ગુણ એકઠાં રહે છે ખીલેલા ક-
મળમાં કીડા રહેલા હોય છે; ઘણા ય. નથી બના-
વેલા મનોહર કુલના બગીચામાં પણ સાપ છુપાયેલો
રહે છે, અસંખ્ય હીરાથી જડેલા શારદીય નભો મંડ-

લખાંથી પણ કોઈ વેળાએ અકરમાત ભીષણ વજ્ર
 પડેછે; દેવતુલ્ય ધર્મ પરાયણ મહાનુભાવને પણ
 કોઈ કોઈ વખતે પાપને લીધે ચિત્તનું વૈકલ્ય ઉત્પન્ન
 થાયછે. તેથી ખરેખર જગત્ જોવાથી મનુષ્યનો
 અન્તરાત્મા સંપૂર્ણ પરિતૃપ્ત થઈ શકતો નથી. કેઈ
 જગાએ નિષ્કંલક સૌન્દર્ય જોવા પામીશું? કેઈ જ-
 ગાએ પાપના દુરન્ત સંઘર્ષણ વગરનો પવિત્રતાનો
 પૂર્ણ વિકાશ જોવાને સમર્થ થઈશું? આ વિચારમાં
 તત્પર થાયછે. જોઓ આ ખોટ દૂર કરી શકેછે.
 જોઓ દેશકાલની અલંધ સીમા અને દુનિયાના નિ-
 યમની તાબેદારી સહેલાઈથી ઓલંગી શકેછે, જોઓ
 સ્વર્ગ મર્ત્ય પાતાલને ખારીકીથી જોઈને ત્યાંના ત-
 મામ સારાંશ એકઠા કરીને તેના કરતાં વધારે
 ઉજ્જવલ નવું જગત્ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેઓ જ
 ખરેખરા મહાકવિના શબ્દના લાયક અને સર્વથી
 હિચ્ચ આસન ઉપર બેસવાને યોગ્ય છે આવા અત્રૌકિક
 શક્તિનાં કંદાહરણ જગત્માં ઘણાંજ થોડાં જોવામાં
 આવેછે. શેક્સપિયર અને કાલિદાસે જેટલું તે (હિચ્ચ
 આસન મેળવ્યું હતું તેટલું ખીજ કોઈએ મેળવ્યું નથી.
 શેક્સપિયરનું હું મલેટ તથા હિચ્ચ અને કાલિ-

દાસનું અભિજ્ઞાન શા કુન્તલ માનવ કલ્પનાની આ-
ખરની સીમા છે. ગેહેની ફ્રસ્ટના શિવાય બીજો
એનો ખરાખરીઓ સાહિત્ય સંસારમાં કોઈ નથી.

કવિ અને ચિત્રકાર.

સુખ મેળવવું એ જ મનુષ્યજીવનનો સર્વથી
મોટો ઉદ્દેશ છે. જેમ તરસ્યો મૃગ મરૂ બૂમિમાં
મરીચિકાથી ઠગાઈને વ્યાકુલ હૃદયથી એ તરફ
પાણીની શોધ કરતો ફરેછે, તેમ આ સંસાર મરૂ
બૂમિમાં પણ આશા મરીચિકાથી ઠગાઈને વ્યાકુલ
હૃદયથી મનુષ્ય સર્વદા સુખની શોધ કરતો ફરેછે.
પરન્તુ તે સુખ ક્યાં છે? માથા ઉપરના આશમાની
નિસ્તબ્ધ આકાશે ગર્જને પ્રતિધ્વનિ ક્યો કે સુખ
ક્યાં છે? આના શિવાય બીજો કંઈ ઉત્તર મળ્યો
નહિ. અડધી રાતે એકધનવાન પોતાની સુંદર હ-
વેલીમાં પલંગ ઉપર તરફડીયાં મારેછે તેની પાસે
અસંખ્ય દાસ દાસીઓ સેવામાં લાગેલાં છે. તે
પણ ઉંઘ આવતી નથી. તે નિરાશ થઈને ખેદથી
તથા દુઃખથી કરુણ સ્વરથી કહેવા લાગ્યો, “હાય,
આટલું બધું ધન અને ઐશ્વર્ય હોવા છતાં મારા

મનમ કેમ સુખ નથી? બીજી તરફ તે વેળાએ તેનાથી થોડે છેટે એક નાના ઝૂંપડામાં ગરીબ ખેડુત બીની ભોંય ઉપર બેસીને પોતાની અડધી ઊઘેલી સ્ત્રીને સંબોધીને કહેછે, “ખાતું અથવા ન ખાતું, મારા મનમાં સુખ છે.” “મારા મનમાં સુખ નથી” અથવા “હું સુખી છું.” આવાં વાક્ય આપણે દરરોજ સાંભળીએ છીએ. એના ઉપરથી શું જણાતું નથી કે દરેક માણસનું સુખ તેના પોતાના મનમાં રહેલું છે? જો કે મનની જોડે સુખનો આવો ગાઢો સંબંધ છે, તો જ્યાં આપણું મન મુક્ત અને સ્વતંત્ર રાખી શકીએ તે આપણું સુખનું સ્થાન થાયછે. પરંતુ તે સુખનું સ્થાન ક્યાં છે? આ પૃથ્વીમાં એવી જગા ક્યાં છે કે જેથી આપણું મન ખેંચાઈને તેની જોડે મળીને તન્મય થઈ જાય; આપણે દુનિયાના તમામ કષ્ટ વિસરી જઈએ? અમે તેના જવાબમાં કહી શકે તે જગા ફક્ત સૌન્દર્ય રાજ્યમાં છે.

પણ ઇશ્વરના સરજેલા અનન્ત સૌન્દર્ય રાજ્યમાં સઘળા મનુષ્યો કેમ સુખી થતા નથી? તેનું કારણ એ છે કે સર્વને તે સૌન્દર્યનું દર્શન થતું નથી

તેને માટે આપણને દર્શકની જરૂર છે. સૌન્દર્યનું દર્શન જેના ભાગ્યમાં થયું છે, તેઓને દર્શક, કરવા જોઈએ, આ સંસારમાં તેઓની બે જાત છે. એક કવિ અને બીજી ચિત્રકારની જાત છે. એઓમાં ભેદ શેનો છે? અને દરેકની આગળ આપણે કેટલા ક-ર્જદાર છીએ તે સ્પષ્ટ દેખાડવા માટે અહિં તેનું વર્ણન કરીએ છીએ.

પહેલાં જાણવું જોઈએ કે આપણે સાધારણ આંખથી કોઈ વસ્તુને જેવી રીતે જોઈએ છીએ, તેવી રીતે કવિઓ જોતા નથી. સવારના પહોરમાં આપણે તળાવમાં કમળો એક એકના પછી બંધ થતાં જોઈએ છીએ, કિનારા ઉપરનાં ઝાડો ઉપર નાના પ્રકારના પક્ષીઓને, નાના પ્રકારના સ્વરથી ગડબડ મચાવતાં જોઈએ છીએ પાંતરા ઉપરથી ઓક્ષના ટીપા ટપકે છે, તે આપણે જોઈએ છીએ. પરંતુ તે ઠેકાણે તે વેળાએ એક કવિ જઈને જુએછે—

નિશાતુપાર્શ્વનયન મ્બુકલ્પૌઃપન્નાન્તપયાંગલદશ્ચર્ચિતુઃ ।

उषारुगंहवनदनूपतंगःकुमुद्वनीतीरतरुर्दिनोदौ ॥

આના ઉપરથી સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે કે કવિની આંખ સાધારણ આંખ કરતાં એક જાતની નવી

સામગ્રીથી બનેલી છે. પરન્તુ એક ચિતારની આંખ બીજા વિષયમાં તે અસાધારણ શક્તિ ધરાવતો હોય તે સાધારણ આંખથી જૂદી હોતી નથી. કવિની પેઠે તે મીઝાયલા કમળમાં વિરહનું દુઃખ જોતો નથી. પાતરાંને આંખ સમજીને ઓસના ટીપાને આંશુ ધારવામાં પણ તેવી શક્તિ હોતી નથી.

કવિ સર્વ શિક્ષણનો ગુરુ છે, કવિ જનમંડળનો સર્વથી મોટામાં મોટો સુધારો કરનારો છે. ધર્મોપદેશક આપણને તીવ્રસ્વરથી ઉપદેશ આપે છે કે “પાપ કર્મ કરશો ના” કવિ તે માર્ગને પકડીને શિક્ષણ આપતો નથી, તે કોઈને પાપ કર્મ કરવાને કહેતો નથી. અથવા કોઈને પણ તે કર્મ કરવાને રોકતો નથી, પરન્તુ કૌશળથી એક પાપનું મોટું ચિત્ર આણીને સર્વની સામે ખડું કરે છે. તે ચિત્ર જે જુએ છે તે પાપનું ઝેરી ફળનું પરિણામ જોઈને બચથી ત્રાસ પામીને જલદીથી નાશી જાય છે. આ પાપી પૃથ્વીમાં ધર્મોપદેશકના શિક્ષણથી કેટલા માણસોએ પાપકર્મ છોડ્યાં છે ? પરન્તુ કવિનો કેવો સુંદર ઉપદેશ છે ! કેવી કૌશળમયી શિક્ષા છે ! એમાં ધર્મોપદેશકની તીવ્રતા નથી-કઠોરતા નથી,

મોહપમાડે, પ્રીતિદાયક, વગર હરકતે મળે, તોપણ
 ઉપદેશના કરતાં વધારે ફલદાયક થાય છે. ચિત્ર-
 કારની આગળથી પણ આપણે ધણું શિક્ષણ મે-
 ળવીએ છીએ. સરોજિની નાટક નામનું બંગા-
 ળીના નાટકના છેલ્લા અંકનું એક ચિત્ર કલકત્તાની
 આર્ટસ્કુલમાં નીકળ્યું છે, તેના ઉપરથી યુરોપમાં તૈ-
 યાર થઇને મુંબઈના બજારમાં વેચાય છે. તે
 ચિત્રમાં ચંદનની સજ્જેલી ચિતા બળે છે, જુલ્મી
 અલાઉદ્દીન સતીત્વ નાશ કરવામાં તૈયાર થયેલો
 જોઈને મદદ વગરની ક્ષત્રિયકુલ બાળા સ-
 રોજિની બળતી ચિતામાં કુદે છે, અને ચિતાની
 ગગન સ્પર્શી શિખા બાળે તેને તરત સ્વર્ગમાં લઈ
 જવાને તૈયાર થઈ હોય એ પ્રમાણે દેખાય છે. એ
 ધણુંજ સુંદર ચિત્ર છે. રૂવાટાં ઉભા થાય એવું
 ચિત્ર જોવાથી ઘેર નારકી પણ સતીત્વના સ્વ-
 ર્ગીય મહિમામાં સ્તબ્ધ થયા શિવાય રહી શકશે
 નહિ. તે ધણું મનોહર છે તેનું કારણ શું? જેમ
 કવિ બહાર આકૃતિ અને અન્તરૂની મનોવૃત્તિ એક
 સરખી રીતે ચિતારવામાં શક્તિમાન હોય છે તેમ
 ચિત્રકાર નિપુણ હોતો નથી. મહાકવિ શેક્સપીયરે

કનકપાનની હલ્યાની વેળાએ મેંકમેયનું પાપી ચિત્ર દેખાડ્યું છે, તે એક સુનિપુણ ચિત્રકાર સેંકડો પીંછી રગજાથી પણ તેની તે વેળાની મનોવૃત્તિ-યો નેટલી નેમ્મએ તેટલી સુંદર ચિતારવામાં સ-મર્થ થશે નહિ.

એક ચિત્ર પાડવું હોય તો કવિ અને ચિત્રકારને બહેલા તે ચિત્ર એવી રીતે મનમાં ઉતારવું પડે છે કે તે જાણે ખરેખર હોયને, પરન્તુ બેઉ ચિત્રમાં ફેર શો છે? મહાકવિ કાલિદાસે ઇન્દ્રની સાથે રઘુના યુદ્ધની વેળાએ રઘુને કેવો સુંદર રૂપથી ચિતાર્યો છે—

સસરામકત્વામઘવન્નમુન્મુલ્હઃ ક્ષરિણ્યમાણઃ શશસરાસ-
રનમઅતિષ્ઠરામીદવિશેષશોભિનાવપુપ્રકર્ષેણચિહ્નામ્બતેશ્વરઃ

ઝાબો પગ આકુંચિત અને જમણો પગ આગળ કરીને ચિત્રપટમાં ચિતારવું પડે તો તેને કેટલો યત્ન કેટલા પરિશ્રમ અને ઉપકરણની તૈયારી કરવી પડે. પણ કવિની કેવી આશ્ચર્યકારક શક્તિ છે! તેણે બે ત્રણ લીટીમાં પૂરું કર્યું છે. ઇટાલીના ચિત્રકાર રાફેલ જગતમાં પ્રખ્યાત આદમ અને ઇવનું ચિત્ર ચિતારીને પૃથ્વીમાં અદ્વિતીય ચિત્રકાર તરીકે પ્ર-

ખ્યાત થયોછે. કવિનર મિલ્ટને પોતાના પેરેડાઇસ
લૉસ્ટમાં તે ચિત્ર કેટલું સહેલાઈથી કેટલા થોડા
કાળમાં ચિતાર્યું છે ! પરન્તુ ચિત્રકારના ચિત્રની
પેઠે કવિનું ચિત્ર આપણે સાધારણ આંખથી જોઈ
શકતા નથી, તે આપણે માનસ ચક્ષુ જોવા પામીએ
છીએ. વાસ્તેજ કવિનું ચિત્ર ચિત્રકારના ચિત્રની
પેઠે જોટલું જોઈએ તેટલું પહેલાં ઉજ્જવલ જણાતું
નથી. ચિત્રકારનું ચિત્ર આપણી સામે હોવાથી જ
આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પરન્તુ કવિનું ચિત્ર
આપણને વિચાર કરીને જણાતું પડેછે.

અમે પહેલાં સૌન્દર્યના વિષય ઉપર લખ્યું હતું કે
સૌન્દર્યના બે પ્રકાર છે. વસ્તુને અંગે રહેલું અને
અવસ્થાને અંગે રહેલું. વસ્તુના અંગે રહેલા સૌન્દ-
ર્યમાં વસ્તુની આકૃતિ અને રંગ વગેરે રહેલા હોય
છે. વસ્તુગત સૌન્દર્ય આટું જાણેરી અથવા તેના
જેવી કોઈ ચિત્રશાળામાં ચિત્રો આંકેલા જોયાથી
જોટલી સુંદરતા મનમાં અનુભવ કરી શકાય છે
તેટલી કવિના ચિત્રથી થઈ શકતી નથી. નાટકશા-
ળામાં નાટક જોવા ગયાથી કેટલાક એવા પડદા
જોઈને આપણને ભૂલાવે ખવાડે છે કે જાણે ખ-

રેખર આ સર્વ વસ્તુઓ આપણે આપણી સામે
જોતા હોઈએ તે પ્રમાણે ભાસેછે.

ચિત્રકારજેટલું પોતાના ચિત્રમાં સૃષ્ટિનું અનુકરણ
કરવામાં સમર્થ થાયછે તેટલું તેનું ચિત્ર ઉત્તમ થાયછે.
અનુકરણ જ ચિત્રકારનો સર્વથી મોટો મદદગાર
હોયછે. તે પોતાની મેળે કંઈ પણ ઉત્પન્ન કરી શ-
કતો નથી, તેથી તેના દરેક ચિત્રને એક એક આ-
દર્શ જરૂરનો હોયછે. કવિ ધણી વખતે સૃષ્ટિનું અ-
નુકરણ કરેછે ખરો, પરન્તુ તે અનુકરણ કરવાનો
ઉદ્દેશ હોતો નથી. સરખાપણાનું સૌન્દર્ય સૃષ્ટિને
માટે છે. કવિ કેવળ અનુકરણ કરીને જ ચૂપ જો-
સતો નથી; તે પોતાની કલ્પના શક્તિથી સૃષ્ટિની
વસ્તુઓ લઈને નવી સૃષ્ટિ ઉપજાવેછે. તેથી અમે
કાવ્યોને અનુકરણ સંજ્ઞા આપી શકતા નથી જેમ
સૃષ્ટિ એક જાતની સૃષ્ટિછે, તેમ કાવ્ય બીજી જા-
તની સૃષ્ટિ છે. જે કવિના કાવ્યમાં કંઈ પણ નવું
નથી, કેવળ અનુકરણ માત્ર છે તેને અમે ખરો
કવિ ગણી શકતા નથી. હાલ ગુજરાતમાં ઘણા
નવા કવિ નવું સૌન્દર્ય કંઈ પણ દેખાડી
શકતા નથી, તેઓ જ્યારે પ્રભાત અથવા સંધ્યાનું

વર્ણન કરવા બેસે છે ત્યારે કુમુદિની અને કમલિનીના વિરહથી રોધને વ્યાકુલ થાય છે. આવી રીતે તેઓએ વિરહિની કુમુદિની અને કમલિનીને દુઃખ કરી મૂકે છે. અમે આવું વર્ણન સેંકડો વાર વાંચ્યું છે, એમાં કંઈ નવું નથી; તેથી અમે આવા લખનારાઓને કવિ કહી શકતા નથી. આપણા દેશમાં ખરાબ નાટક લખનારાઓ પોતાના નાટકમાં પ્રાણનાથ, સ્વામીનાથ, પ્રિયા, હાય હાય ઇલાદિ લખીને અમને કંટાળો આપે છે. અમે સોગન ખાઈને કહી શકીએ છીએ કે એ સર્વ વર્ણનમાં કંઈપણ નવું હોતું નથી. એઓના ખેદ અને દુઃખનાં વાક્યો સાંભળીને તથા વાંચીને અમને હસતું આવે છે. પરંતુ ચિત્રકારનું ચિત્ર જો સાફ નહિ હોય અને તેમાં નૂતનત્વ નહિ હોય તો પણ અમે તેનું ચિત્ર જોઈને મોહિત થઈએ છીએ. તેનું કારણ એ છે કે, તે ચિત્રમાં સરખાપણાનું સૌન્દર્ય હોય છે.

અવસ્થાને અંગે રહેલાં સૌન્દર્યમાં કવિની કલ્પનાનું સૌન્દર્ય જ શ્રેષ્ઠ છે. પૃથ્વીમાં જે સૌન્દર્ય આપણે ઘણું કરીને જોતા નથી, પરંતુ જેટલું

સંભવેછે તે જોવાની ઇચ્છા કવિ પણ જોઈને મોહિત થાયછે. કવિ પોતાની કલ્પનાના પ્રભાવથી આપણને તે સૌન્દર્ય દેખાડેછે. વાલ્મીકિની સીતા, પુરાણનો હુરિશ્ચન્દ્ર, શેકસપિયરની ડેસડિમોના અને સ્લિયર: આ સર્વ સૌન્દર્યની સૃષ્ટિ છે. સીતાની અને ડેસડિમોનાની પ્રીતિ એટલી તો પવિત્ર હતી કે દુરાવસ્થા, દુઃખ, વિરહ, લાલચ, અપવાદ અને પ્રાણનાશમાં પણ તે અચલ રહી હતી, કોઈપણ રીતે ફરક પડ્યો નહોતો. આપણે પ્રેમનું સુંદર ચિત્ર જોવા ઇચ્છીએ છીએ અને જોયાથી મુગ્ધ થઈએ છીએ અને તેથી આપણું હૃદય આહ્લાદથી નાચેછે. પરંતુ સીતા અને ડેસડિમોનાની પેઠે સુંદર પુષ્પો કવિના કાવ્યના બાગના શિવાય પૃથ્વીમાં આપણે ઘણા જોતા નથી. હુરિશ્ચન્દ્ર અને સ્લિયર પારકાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે સર્વ ત્યાગી થયા. આ ચિત્ર પણ અતિ સુંદર છે; પરંતુ પૃથ્વીમાં આવાં ચિત્રનાં માણસો કેટલાં જોવામાં આવેછે? કવિ આવાં ચિત્ર ચિતરીને જનમંડળને નવી નીતિનું શિક્ષણ આપેછે. ચિત્રકાર પોતાના ચિત્રો પડદા ઉપર ચિતરેછે, પરંતુ તેને કાંઈ

કવિના ચિત્રનો આદર્શ કરીને કરવું પડેછે, નહિતો તેના ચિત્રનું સૌન્દર્ય કોઈ અનુભવી શકતું નથી, તેનામાં કલ્પનાની શક્તિ હોતી નથી, તેથી તે અનુકરણ શિવાય કોઈ ચિત્ર ચિતરી શકતો નથી.

કવિ વળી પોતાની કલ્પનાના પ્રભાવથી અસંભવિત સૌન્દર્યની પણ ઉત્પત્તિ કરી શકેછે. તે સૌન્દર્ય આપણે કવિની કલ્પના શિવાય ખીજે કંઈ પણ જોતા નથી. વ્યાસ અને વાલ્મીકિના દેવતા, અપ્સરા, ગંધર્વ વગેરે; હોમરના કાલિપ્સ અને શેક્સપિયરના એરિયલ અસંભવિત સૌન્દર્યનાં દર્શાવેછે. તે સર્વ સૌન્દર્ય સૃષ્ટિની બહાર હોવા છતાં પણ કવિ પોતાની કલ્પનાના પ્રભાવથી આપણને દેખાડે છે. એઓની એવી તો મોહિની શક્તિ હોય છે કે સહેલાઈથી આપણું મન ખેંચે છે. આપણે થોડો વખત આ લોક છોડીને અસંભવિત સૌન્દર્યવાળા ન જોયલા એક નવા લોકમાં ફરીને વિસ્મિત થઈએ છીએ. સૃષ્ટિની વસ્તુથી રચિત હોવા છતાં પણ એને સ્વતંત્ર સૃષ્ટિ તરીકે માનવી પડેછે.

જે કવિના કાવ્યમાં આવું સૌન્દર્ય હોતું નથી, તેને અમે શ્રેષ્ઠ કવિ ગણી શકતા નથી. કવિવર

મિલ્ટને પોતાના પ્રખ્યાત પારેડાઇસ લૉસ્ટ કાવ્યમાં આવું અસંભવ સૌન્દર્ય ભરપૂર કરી મૂક્યું છે. તેથી તે આજે હોમર અને વરજીલની જોડે એક આસન ઉપર બેઠો છે. આ સૌન્દર્ય છે તેથી જ હોમરનું ઇલિયડ, મિલ્ટનનું પારેડાઇસ લૉસ્ટ, વ્યાસનું મહાભારત અને વાલ્મીકિનું રામાયણ આજે મહાકાવ્ય તરીકે માન પામે છે. આપણે જ્યારે દેવતા, અસુર અને રાક્ષસોના અમાનુષિક શક્તિના વિષય વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણે આખે શરીરે રૂપાટાં ઉભાં થાય છે, આપણે આશ્ચર્યથી સ્તંભિત થઈ જઈએ છીએ. પરંતુ એક ચિત્રકારને આવું અસંભવિત સૌન્દર્ય દેખાડવું હોય તો તેને કોઈ કવિની મદદ લેવી પડે છે, નહિ તો તેનું સૌન્દર્ય કોઈ જાણી શકતું નથી,

આ પૃથ્વી પાપ અને પુણ્યની આવાસ ભૂમિ છે. દરેક દેશમાં, દરેક નગરમાં, દરેક ગામમાં અને દરેક ઘરમાં પાપ તથા પુણ્ય એકત્ર વિરાજે છે. પુષ્કળ કવિઓ એવા હોય છે કે તેઓ કોઈ વેળાએ પાપની ભયાનક મૂર્તિ દેખાડે છે, કોઈ વેળાએ પુણ્યની શાન્ત મૂર્તિ દેખાડે છે, પરંતુ જે કવિ પાપ

અને પુણ્ય એક રંગભૂમિપર આણીને પુણ્યની ઉત્કૃષ્ટતા દેખાડી શકેછે, તેજ ખરા કવિના નામને યોગ્ય થાયછે. પાપ અને પુણ્યનો એકત્ર સમાવેશ થયાથી આપણે પુણ્યની શાન્ત, ઉજ્જ્વલ, પવિત્ર મૂર્તિ સારી ખેડે જોઈ શકીએ છીએ. જે કવિ પોતાના કાવ્યમાં આ બન્ને ચિત્ર ચિતરેછે, તે જ પાપ, પુણ્યથી કેટલું હલકુછે તે દેખાડવાનું કૌશલ જાણેછે. કવિએ ધર્મપુત્ર યુધિષ્ઠિરની આગળ પાપ મતિ દુર્યોધનને લાવીને કેવા સુકૌશલથી યુધિષ્ઠિરનું ચરિત્ર વધારે ઉજ્જ્વલ રંગથી ચિતરેલુંછે. પ્રશાન્ત મૂર્તિ રામચંદ્રના ચિત્રની આગળ ઘોર નારકી રાવણનું ચિત્ર આંકીને કેવા સુંદર રૂપથી પહેલા ચિત્રની ચઢીયાતી દેખાડીછે, ખ્રીસ્ટ પરાયણ ધાર્મિક એન્ટોનિયોના ચિત્રથી કુટિલતા પૂર્ણ અર્થ પિશાચ શાધલોકનું ચિત્ર કેટલું નીચે રહેલું છે તે આપણે સહેલાઈથી જાણી શકીએ છીએ. કવિ આપણને આ સર્વ ચિત્રોથી દેખાડે છે કે ધર્મનો સર્વત્ર જય થાયછે, આ ઉત્કૃષ્ટ નીતિ શીખવે છે. એનાથી આપણી સર્વ મનોવૃત્તિની ચાલના થઈ શકેછે, આ સર્વ વર્ણનવાંચતાં વાંચતાં કોઈ વેળાએ

ક્રોધથી આપણું સર્વ શરીર થરથર ધ્રુજે છે, કોઈ વેળાએ આપણે સહાનુભૂતિથી પીગળી જઈએ છીએ, વળી કોઈ વેળાએ કવિના આશ્ચર્યકારક કૌશલ્યથી આનન્દ પામીએ છીએ. અને તેથી હૃદય નાંચે છે તથા મનમાં ને મનમાં કવિને હજારો ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

ચિત્રકાર પણ ચિત્ર પાડીને આપણને રડાવી તથા હસાવી શકે છે, તેની આગળથી પણ આપણે ઘણીક નીતિ શીખીએ છીએ તે જો સુનિપુણ હોય તો તેના ચિત્રથી આપણી સઘળી મનોવૃત્તિયોની ચાલના થઈ શકે છે. હવે જોવું જોઈએ કે જનમંડળ કોની આગળ વધારે કબજેમાં છે. હાકેલ જેવો ચિતારો જો પૃથ્વીમાં નહિ જન્મ્યો હોત તો જનમંડળને શી હાનિ થાત તે અમે જાણી શકતા નથી, પરંતુ વાલ્મીકિ, વ્યાસ હોમર, વર્જિલ, શેક્સપિયરને કાલિદાસના જેવા કવિયો જન્મ્યા નહિ હોત તો જનમંડળ અજ્ઞાનધ્રુવથી ઘેરાત તે અમે સ્પષ્ટ કબૂલ કરીએ છીએ, ઇંગ્લંડ ઇટાલિના જેવા ઉત્કૃષ્ટ ચિત્રકારની જન્મભૂમિ નહિ હોવા છતાં શેક્સપિયર, મિલ્ટન વગેરે પ્રખ્યાત

કવિની જન્મભૂમિ છે તેથી આજ જગતમાં અતુલનીય છે. ઇટાલિમાં અને પૃથ્વીના સર્વ સ્થાનમાં હાકેલના કરતાં વર્જિલાનો આદર વધારે છે.

ચિત્રકારનું ચિત્ર જગતમાં અતુલનીય હોય તો પણ તે ચિરસ્થાયી રહેતું નથી. ચિત્ર કીડા ખાય છે, રંગ ઉડી જાય છે, તે સમયને અધીન છે. થોડા કાળ પછી તેનું ચિહ્ન પણ રહેતું નથી. ચિત્રકારના યશની સુગંધ સેંકડો વર્ષ સુધી રહી શકે છે, પરંતુ તેનો ચિત્રરૂપ કીર્તિસ્તાંભ કેટલા વર્ષો રહે છે ? કવિનું ચિત્ર હમેશાને માટે હૃદયના પોપડામાં ચિત્રેલું રહે છે. હમણા છાપખાનાની મદદથી તેની કાવ્યરૂપ અનન્ત કીર્તિ અનન્ત કાલ સુધી રહે છે. કાલ ગમે એટલો પરિશ્રમ કરે તો પણ તેની કોઈ રીતની હાનિ કરી શકશે નહિ.

સાહિત્યની ઉન્નતિ નહિ થયાથી જાતીય ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી. જે જાતિ જેટલી સાહિત્યની ઉન્નતિ કરશે તે જાતિ પૃથ્વીમાં તેટલી સન્માનિત થશે. ઈંગ્લેન્ડનો સાહિત્ય ભંડાર તેની ઉન્નતિનો સર્વથી મોટો મદદગાર છે. ગુજરાતી સાહિત્યના ભંડાર નાના પ્રકારના રત્નથી ઉજ્જ્વળ

નથી, તેથી પૃથ્વીની ઘણીક જાતિના કરતાં તેઓ નિકૃષ્ટ છે. ગુજરાતીઓ ગમે એટલા વિજ્ઞાતીય ભાષામાં ભાષણો આપે તોપણ ગુજરાતી ઉત્તમ કાવ્ય શિવાય ગુજરાતીઓની ઉન્નતિ થનાર નથી એ નિશ્ચય છે. કારણ કે માતૃ ભાષાની ચઢતી નહિ કર્યાથી જાતિગત ઉન્નતિ કદી થશે નહિ જ્યાં સુધી ગુજરાતીમાં કોઈ ઉત્કૃષ્ટ કવિ અથવા લખનાર જન્મશે નહિ ત્યાં સુધી ગુજરાતની ઉન્નતિની આશા રાખવી એ વિટંબના માત્ર છે.

પ્રકૃતિની શોભા કવિના આદરનું ધન છે. તે પ્રાકૃતિક સૌન્દર્ય જોવાથી મોહિત થાય છે, અને તેનું ચિત્ર અંકિત કરીને જગતને પણ મોહિત કરે છે. કુદરતી સૌન્દર્યમય દેશ જ તેઓની જન્મભૂમે છે. બરફથી ઢંકાયેલા દર્યાપલાંડ દેશમાં તથા આફ્રિકાના રેતીના મેદાનમાં કેટલા કવિઓ જન્મ્યા છે ? ખરૂં છે કે ત્યાં કેટલાક કવિ પ્રકૃતિના માણસો જન્મ્યા હશે, પરંતુ ત્યાં કુદરતનું સૌન્દર્ય નહિ હોવાને લીધે કોણ તેઓની તે પ્રતિભાને ઉત્તેજિત કરી શકે? તેઓની કવિત્વ શક્તિ તેઓ-

ના હૃદયમાંજ વિલીન થઇ ગઇ હશે, જગત્ તેનું કંઇ પણ જાણવા પામ્યું નથી કુદરતની લીલા ભૂમિ ભારતખંડ છે તેથી આજ અસંખ્ય કવિની જન્મ ભૂમિ થઇ રહેલી છે. આજ સુધી પૃથ્વીમાં ખીજા દેશમાં જોડલા કવિઓ ઉત્પન્ન થયા છે તેના કરતાં ભારતના કવિઓ કોઇપણ ભાગમાં ઓછા નથી.

આ જગાએ કવિના વિષય જે કંઇ લખવામાં આવ્યું છે તેનું જ ચિત્રકારના વિષયમાં છે. તેઓ પણ કવિની પેઠે કુદરતને ચહાવાવાળા છે. પરન્તુ જે ભારતવર્ષ વાલ્મીકિ, વેદવ્યાસ, કાલિદાસ, ભવભૂતિ, માઘ, ભારવી, શ્રીહર્ષ વગેરે અસંખ્ય કવિનું જન્મસ્થાન છે. તે ભારતવર્ષમાં તેવો મુનિપુણ્ડ્ર ચિત્રકાર એકપણ જન્મ્યો નથી એનું કારણ શું છે? આ ફૂટ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમને કોણ આપશે? અમારી ક્ષુદ્ર બુદ્ધિથી જોડાતું સમજાય છે તેના ઉપરથી જણાય છે કે, ભારતવર્ષીયોના હૃદયની ગંભીરતા અને ભાવિકતા જ તેનું મોઢામાં મોઢું કારણ હોતું જોઇએ. ભારતખંડના જેવી ગંભીર વિચારવાન જાતિ પૃથ્વીના કોઇપણ ભા-

ગમાં ઘણી જ થોડી જોવામાં આવે છે.

ચિત્ર પાડનારના કરતાં કવિનું હૃદય કંઈક ઊંડું હોવું જોઈએ, કલ્પનાની સૃષ્ટિ નાના હૃદયમાં ધારણ કરી શકાતી નથી. ચિત્રકારના કરતાં કવિની ભાવિકતા વધારે હોવી જોઈએ, જેમ ચિત્રકાર રંગની મદદ મેળવે છે, તેમ કવિ કોઈની પણ મદદ મેળવતો નથી. ભારતવર્ષે ઘણા કાલથી જેવી સાહિત્યની ઉન્નતિ કરી છે તેવી ચિત્રના જેવી ખીજ કારીગરીના કામમાં જોટલી જોઈએ તેટલી ઉન્નતિ કરી નથી પરંતુ ભારતખંડમાં એક પણ ચિત્રકાર જન્મ્યો નથી એ અમે કદિપણ માનીશું નહિ. ભાસ્કરાચાર્ય એક કુશલ ચિત્રકાર હતો. સીતા, રતનાવલી, માલતી વગેરે સ્ત્રીઓ પણ ઘણીજ ઉત્તમ ચિત્રો પાડી શકતી હતી. પુસ્તક હસ્તલિખિત હોવા છતાં પણ સંભાળથી રાખ્યાથી વધારે દિવસ સુધી રહી શકે છે; પરંતુ ચિત્ર બહાર રાખવું પડે છે, તેથી કેટલાક દિવસમાં તે ખરાબ થવાનો સંભવ છે. એક પુસ્તક જીર્ણ થયાથી તે જોઈને ખીજું લખાઈ શકાય છે, પરંતુ એક ચિત્રજીર્ણ થવાથી તે જોઈને તેના જેવું ખીજું

એક ચિત્ર પાડ્યું એ કંઈ સહેલું કામ નથી એટલા માટે એ પણ અસંભવિત નથી કે પુરાકાલે ચિત્રની સાથે ચિત્રકારનું નામ સુદ્ધાં પણ લોપ થયું છે.

આગળ સૌન્દર્ય વિષે લખી ગયા છીએ કે તે ગમે તો ગદ્યમાં હો કે પદ્યમાં હો, એકત્ર સમાવેશિત થયાથી અમે તેને કાવ્ય કહીને માનીશું. પુષ્કળ માણસોનો એવો વિશ્વાસ છે કે, કાવ્ય ગદ્યમાં રચાઈ શકાતું નથી. એ વિશ્વાસ ભૂલ ભરેલો છે. કાવ્ય સૌન્દર્યનો ભંડાર છે. તેની જોડે છંદનો તથા યતિનો કંઈ સંબંધ નથી. જો કોઈ સૌન્દર્યમય ગ્રંથ વાંચીને આપણે મોહિત થઈએ તો તે ગદ્યમાં લખેલા હોય તો પણ તે કાવ્ય છે, અને સૌન્દર્ય વિનાનો અસાર ગ્રંથ પદ્યમાં લખેલો હોય તો પણ તે કાવ્ય નામને યોગ્ય થઈ શકતો નથી. કાદંબરીમાં લખેલી છે, તે છતાં તે કાવ્ય તરીકે આદર પામેલી છે. આજ કાલ ગુજરાતી કવિયો ઘણાક પદ્ય લખીને ગ્રંથ પ્રગટ કરે છે, તેઓમાંથી કેટલાં કાવ્ય નામને લાયક છે તે કહેવાઈ શકાતું નથી. અમે દૂકામાં ખરો કવિ કોને કહેવો જોઈએ તે એક રીતે દેખાડ્યું છે;

ચિત્રકારના સંબંધમાં પણ એ કહેવું ધણું જ થશે કે, જે ચિત્રકાર જેટલું કુદરતનું યથાર્થ અનુકરણ કરવામાં સમર્થ થાય છે તેટલું તેનું ચિત્ર ઉત્કૃષ્ટ થશે અને તેટલો તે એક હોશિયાર ચિત્રકાર તરીકે પ્રખ્યાત થશે.

આગળ લખી ગયા છીએ કે કવિ એક જનમંડળને સુધારનારો છે. કવિ અને ચિત્રકારમાં તફાવત શો છે? અમે કવિને ઉચ્ચાસન ઉપર બેસાડવાને અભિલાષી છીએ. કારણ જનમંડળને સુધારનારાની યુક્તિ અખંડનીય હોવા છતાં તે સાધારણ લોકો જાણી શકતા નથી. વખતો વખતે તે સાધારણ લોકના વિરાગને પાત્ર થઈ પડે છે. પરંતુ કવિ તેવી યુક્તિથી જનમંડળને સુધારવાનો યત્ન કરતો નથી, તેનો સુધારો ઘણો જ હૃદયને પસંદ પડતો, પ્રીતિવાળો અને મર્મસ્પર્શી થાય છે.

કાવ્ય.

સુખ મેળવવું એ જ જીવનનો ઉદ્દેશ છે. જે કંઈ દુનિયામાં કામ કરીએ છીએ તે સુખ મેળ-

વવા માટે જ કરીએ છીએ, સુખની શોધ કરવી એ મનની સ્વાભાવિક ગતિ છે. સુખક્ષેત્ર શિવાય મનને ખીજે કહીં પણ રહેવાની તથા રમવાની ઇચ્છા થતી નથી. કારણ, તે સુખની જગાએ મન મુક્ત અને સ્વતંત્ર થાય છે, પરંતુ તે સુખની જગા ક્યાં છે ? અમે ફક્ત સૌન્દર્ય રાજને જ સુખની જગા સમજીએ છીએ. જ્યાં મનની ગતિ નથી, ત્યાં મનનો અધિકાર પણ નથી; પરંતુ સૌન્દર્યને દરેક ન્પગલે મનની ગતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેની ન-સોમાં મન મિશ્રિત થઈને એને ઘેરે છે, તેથી સૌન્દર્યની જગાએ મનનો પૂર્ણાધિકાર મુક્ત, સ્વ-તંત્રતા એ સૌન્દર્યની જગાએ જ મનના સુખની સાથે રમે છે.

પરંતુ જ્યારે આ સૃષ્ટિનો અનન્ત સૌન્દર્યનું રાજ જ છે, ત્યારે એથી મનુષ્યનું સુખ સંપૂર્ણ કેમ થતું નથી ? આ મોટા સવાલનાં ફક્ત બે કારણો જોવામાં આવે છે.

પહેલું, સૌન્દર્ય ભોગવવાની શક્તિની અપરિ પક્ષે અવસ્થામાં જન્મ લેતા જ માણસની આંખમાં આ સૃષ્ટિ પસરે છે અને જે વેળાએ આપણી શ-

કિતિ પડવાવસ્થામાં આવેછે, ત્યારે લાંબી મુદત સુધી વગરકામના ઉપભોગથી તેના ઉપરની આપણી અન્નયખી અને ઇચ્છા નાશ પામેછે, તેથી સૃષ્ટિનું અદ્ભુત સૌન્દર્ય ભોગવવાથી આપણે આવી રીતે અન્નભુજીથી દૂર થઈએ છીએ, અને આપણી સૌન્દર્ય ગ્રહણ કરવાની શક્તિ પણ જડના જેવી થઈ જાયછે. દરરોજ દૃશ્ય પદાર્થના શિવાય ખીજું કંઈ નહિ જોવાથી તેના ઉપર અન્નયખી વધતી નથી પરંતુ જો આપણે જીવાનીમાં પૂર્ણ ભોગવવાની શક્તિમાં એકદમ સૃષ્ટિને નાખત તો સૃષ્ટિના સૌન્દર્યમાં એકીવારે આપણે નિરાશ થઈ જાત.

ખીજું, યુદ્ધિ અને હૃદયવૃત્તિના સંકોચને લીધે ખોટ અને સ્વાર્થની ઉત્પત્તિ થાયછે, આ ખોટ અને સ્વાર્થ તમામ શરીરનું અને મનના દુઃખનું મૂળછે. શરીરની જરૂરી પુરી પાડવા માટે યુદ્ધિવૃત્તિની પ્રવલતા અને સૂક્ષ્મ વિચાર કરવાની જરૂર પડેછે, અને સંસારમાં સ્વાર્થની જોડે લઠાઈ કરીનેશાન્તિ અને ઐશ્વર્ય આણવા માટે હૃદયની વૃત્તિને વિસ્તારવાની જરૂર છે. ક્ષુદ્રાશયથી સ્વાર્થની રેખા સંસારને એકદમ તાબે કરી શકશે નહિ એ ખરૂં છે,

પણ હળવે હળવે એને ઘેરી લઇને ઘણી જાતના નાના પ્રકારના અધિકાર ઉત્પન્ન કરશે અને એઓની હીલચાલથી જ લઠાઈ થશે અને શાન્તિનો ભોગ થશે. જે પોતાની મહાન ઇચ્છા ફેલાવી મૂકવામાં આવે અને તે એકદમ સંસારને ઘેરે તો સ્વાર્થની રેખા સંસારથી છોટે જશે. મનુષ્યનો અધિકાર મનુષ્યની જોડે મળીને સંસાર સાગરમાં એક જ અધિકાર જુએ અને તે અધિકારમાં દરેક માણસ સ્વતંત્ર ભાવથી સુખની રમતમાં મત્ત થઇ શકશે.

જે ઉપાયથી સૌન્દર્ય ગ્રહણ કરવાની શક્તિ જડ ભાવ છોડીને ફરી ઉદ્દીપ્ત થાય, જે ઉપાયથી સંસારના સૌન્દર્યમય ભાવ સૌન્દર્યમય થાય, જે ઉપાયથી ખુદ્ધિવૃત્તિની પ્રખળતા અને સૂક્ષ્માનુભાવકતા ઉત્પન્ન થઇ સંસારની ખોટ દૂર થાય, જે ઉપાયથી હૃદયવૃત્તિને વિસ્તરીને જીવને સ્વતંત્ર કરી સુખની રમતમાં છૂટા કરે, તે ઉપાય કરતાં મનુષ્યને બીજી ઊત્તમ વસ્તુ શી છે? પરંતુ એ ઉપાય શો છે? અમે એનો જખાખ કાવ્ય આપીએ છીએ. દુનિયામાં શિક્ષણ આપવાના જેટલા ઉપાયો છે તેમાં કાવ્ય સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને અપૂર્વ ફલ ઉ-

સ્પષ્ટ કરતાં છે, કેવી રીતે કાવ્યથી આ મહાન ઉદ્દેશ પુરો થાય ? અમે પહેલાં કાવ્યના વિષય લખ્યા પછી તે વિષે ચર્ચા કરી શું.

સૌન્દર્ય અને સત્ય જ કાવ્યનો સાર છે એટલા માટે સૌન્દર્ય અને સત્ય કોને કહેવામાં આવે છે એ જાણી લીધાથી કાવ્ય સમજવું મુશ્કેલ પડનાર નથી. અમે પહેલાં સૌન્દર્ય અને સત્ય વિશે દૂકામાં લખ્યા પછી બીજાનું વર્ણન કરીશું.

દુનિયામાં કેટલીક વસ્તુઓ સુંદર અને કેટલીક વસ્તુઓ બદસુરત નામથી ઓળખાય છે. આ સુંદર છે, પેલી ખરાબ છે, આવો વિચાર થવાનું કારણ શું છે ? અમે સાધારણ રીતે એની આવી વ્યાખ્યા કરીએ છીએ કે જેનાથી અન્તઃકરણ ખેંચાય અને જેમાં તન્મય થઈ જવાય તેને સુંદર કહેવામાં આવે છે, અને જેનાથી અન્તઃકરણમાં ધિક્કાર છુટે તેને કદરૂપ કહીએ છીએ.

સૌન્દર્યના પ્રકાર બે છે. વસ્તુને આધારે અને અવસ્થાને આધારે. વસ્તુના અંગના સૌન્દર્યમાં વસ્તુનો રંગ, રસ, ગંધ વગેરે ગુણની સાથે આપણી ઇન્દ્રિયોનો એવો સંબંધ રહેલો છે કે એના સ્પ-

શીથી જ અન્તઃકરણમાં એક જાતનો સુખનો વિકાર ઉત્પન્ન થાયછે. ગુલાબના ફુલની સુગંધ આપણું મન ખેંચીને સુખનો અનુભવ કરાવેછે. નરકના વાસથી શરીરમાં ધુન્નરો ઉત્પન્ન થઈને મન ત્યાંથી દોડવા ઇચ્છે છે, પરંતુ વળી તે ગુલાબની સુગંધમાં કદાચ એક નરકનો કીડો સંકુચિત થઈને નાસતો નરકના વાસમાં જઈને સુખથી રમશે. આ જગતમાં ગુલાબ મનુષ્યને સુન્દરછે, નરક નરકના કીડાને સુન્દર છે, તેથી વસ્તુના ગુણની સાથે જીવની ઇન્દ્રિયોના સંબંધમાં વસ્તુના સૌન્દર્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અવસ્થાને લીધે સૌન્દર્યના ભાવ મોટામાં મોટા આ છે. સરખાપણુ, નવાઈ, છૂપીશોઈ, પૂર્ણતા, યાદદાસ્તની ઉદ્દિપના, સમવેદનાની ઉત્તેજના, ધણો સમાવેશ, ન્યાય સમાવેશ અને કલ્પના છે.

એક વસ્તુની સાથે બીજી વસ્તુનું સરખાપણુ જોયાથી આ જે વસ્તુમાં વસ્તુગત સૌન્દર્યમાં કંઈ પણ જૂઠાપણુ નહિ હોય તો આવી સરખાપણુના વસ્તુના કારણથી અન્તઃકરણ ખેંચાય છે અને તેથી સુખ ઉપજે છે. આ સુખની ઉત્પત્તિ થાય છે તે કેવળ વસ્તુના સરખાપણુથી જ થાય છે,

વસ્તુના સૌન્દર્યથી સુખ ઉપજતું નથી, એ વા-
સ્તે અમે એને વસ્તુને અંગે સૌન્દર્ય છે એવું ન-
નહિ કહેતાં અવસ્થાને અંગે સૌન્દર્ય છે એવું ક-
હિએ છીએ. એવી વસ્તુ છે કે જેની પહેલાં આ-
પણુને તે વસ્તુનું જ્ઞાન નથી ત્યારે તે જ્ઞેષ્ઠને સુખ
ઉપજે છે તેનું કારણ એ છે કે તેમાં વિશેષ સૌ-
ન્દર્ય નહિ હોવા છતાં નવું હોવાથી આપણા મ-
નમાં સુખ ઉપજે છે. આ નવી નવાઈ પણ અવ-
સ્થાગત સૌન્દર્ય છે, છુપી તપાસ અને પૂર્ણતામાં
પણુ તેવી જ સુન્દરતાની ઉત્પત્તિ થાય છે, જેમાં
રસ જલદીથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં આનન્દ
ઓછો હોય છે. જેમા છુપો ભેદ હોય છે, શેઘ-
વાની ઇચ્છા ધણી બળવાન થાય છે, તેમાં સર્વ
કરતાં વધારે આનન્દ મળે છે. તેથી પણ જેમાં
વધારે ઉંડો ભેદ હોય છે, બુદ્ધિ તેનું મૂળ શોધી
શક્તી નથી, ઘણું દૂર દોડ્યા છતાં પણ પોતાને
તે મેળવવાને અસમર્થ સમજે છે, ત્યારે ચારે
બાજુએથી ગંભીર સૌન્દર્યનો ભાવ આવીને તેને
પરિતૃપ્ત કરી નાંખે છે. તે સુન્દરતા તેની આ-
ગળ સર્વદા નવી રહે છે, અને હમેશા અનુશી-

લન અને હમેશાંની સુખની વસ્તુ થઈ પડે છે. સૃષ્ટિના છુપા તત્વ આપણે જોઈ શકતા નથી તેથી જ દુનિયા આપણી આગળ અક્ષય સૌન્દર્યમાં પરિપૂર્ણ અને અનન્ત અનુશીલનની વસ્તુ છે. સૃષ્ટિનું કાર્ય આપણી આગળ સર્વદા નવું અને સર્વદા સુખનો ભંડાર છે. તેમ શેક્સપિયરની હુમ લેટની પ્રકૃતિનું મૂળ ક્યાં છે તે આપણે શોધી શકતા નથી. એ વાસ્તે જ એ આપણી પાસે સર્વદા નવી અને સર્વદા અનુશીલનને યોગ્ય તેમ હમેશા સુખની વસ્તુ થઈ રહેલી છે.

યાદદાસ્તની ઉદ્દીપનાથી પણ તેવાજ સૌન્દર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. એક વસ્તુ સામાન્ય રીતે સુંદર હોય તો પણ જો તેને કોઈ સુંદર જગાની યાદ દેવાડે અને તે સુંદર જગાની યાદ આવ્યાથી જો એને કોઈ પ્રિય સમાગમની વાત યાદ આવે, અને તે પ્રિયજનની પ્રેમની વાતચીત મધુર ભાષણ વગેરે બનાવ એકના પછી એક યાદ આવે તો જોટલી તે વસ્તુ આવીને સ્મરણ શક્તિને ઉત્તેજિત કરે અને જોટલી તે યાદદાસ્ત આપણને મનપસંદ થાય તેટલું એનું સૌન્દર્ય વધે છે, અ-

ભિજ્ઞાન (ઈલાણી) ની વીંટી જોયાથી રાજા દુષ્ય-
ન્તના મનમાં આવી રમણીય સ્મૃતિ આવી હતી,
કણ્વમુનિનું રમ્ય તપોવન, સખિયોથી વિટાયલી
કાનન વિહારી સરળ શકુન્તલા, પ્રેમ વિકાર, વા-
તચીત, ગાન્ધર્વ વિવાહ' લીલાની રમત અને પ્રિ-
યતમા પત્નીનો વિચ્છેદ, જૂદા પડવાની વેળાએ
પ્રેમના સ્મરણને માટે આ અભિજ્ઞાન વીંટી યાદ-
દાસ્ત રાજાના મનમાં એકદમ આવી દુર્વાસાના
શાપની વિસ્મૃતિની સપ્ત શાંકળથી તેનો સ્વર્ગનો
દરવાજો બંધ કરી રાખ્યો હતો, વીંટીએ તે દર-
વાજો ઉઘાડ્યો, કરી સ્મૃતિ પદ ઉપર તે સુખ
ધામ જોયું. વીંટી રાજાને કેવી કીંમતી, કેવી સુ-
ન્દર થશે તે ડોણ જાણતું હતું ? આ સૌન્દર્ય
અને અમૂલ્યતા વીંટીનું વસ્તુગત સૌન્દર્ય કે અ-
મૂલ્યતા કહેવાય નહિ, તે કેવળ યાદદાસ્તની ઉદ્દી-
પનાથી જ ઉત્પન્ન થયું હતું.

સમવેદનાની ઉત્તેજનાથી પણ સૌન્દર્યની ઉત્પ-
ત્તિ થાય છે. એક અનાથ બાળક પોતાની દુઃખી
હાલતથી ખેદ કરતો રસ્તામાં બેઠો છે તેની પાસે
એક સુન્દર ધનવાનનો છોકરો પ્રખુલ્લ ચિત્તથી ના-

ચેછે. તે જોવાથી કદાચ અમારું મન પેલા અનાથ બાળકના વિષમ ભાવથી ખેંચાશે. તે સુંદર નહિ હશે તો પણ અમે કદાચ તેને જોનામાં લઇને મુખ ચુમ્મન કરીશું, તે અમારી આગળ ધનવાન સુંદર બાળકના કરતા વધારે સુંદર જણાશે.

વસ્તુ ઘણી એકઠી હોવાથી પણ એક જાતના લોકાતીત સૌન્દર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. એક એક નક્ષત્રનું સૌન્દર્ય છે પણ અગણ્ય તારાથી શેભાયમાન આકાશનું એક જાતનું જૂદુંજ સૌન્દર્ય જણાય છે. એક એક ઝાડના સૌન્દર્યથી એક મહારણ્યનું સૌન્દર્ય વધારે જણાય છે, એક એક ટીપા પાણીના કરતાં મહાસાગરનું સૌન્દર્ય વધારે હોય છે, એક એક પથરાના સૌન્દર્યના કરતાં વિશાળ અબ્રમેદી હિમાલયનું સૌન્દર્ય વધારે છે.

વસ્તુના ન્યાય સમાવેશથી પણ સૌન્દર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. જંમ કે, પડદા, મૂર્તિ, ચિત્રો, દીવાની હાર, નાટકશાળાની શોભા, ઝાડોની હાર, પાંદડાં, ઝરા, માર્ગની સારી રચના અને જ્યાંયાં વિલાસ, ખગીયાની શોભા વગેરે.

હવે અમે કલ્પનાના સૌન્દર્ય સંબંધી વિવેચન કરીએ છીએ. કલ્પનાનું સૌન્દર્ય બેજનતનું છે, સંભવ સૌન્દર્ય અને અસંભવ સૌન્દર્ય. જે સૃષ્ટિમાં આપણે ધણું કરીને જોઈ શકતા નથી, તોપણ સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે સંભવતું છે. જે કેવળ આપણે આકાંક્ષાથી ગોઠવીને જોઈએ છીએ, તેજ સંભવતું સૌન્દર્ય છે અને જે સૃષ્ટિમાં જોઈ શકતા નથી, સૃષ્ટિના નિયમાનુસારે પણ સંભાવ્ય હોતું નથી, ઇચ્છાનો પણ જેની સાથે સંબંધ નથી, તેને જ અસંભવ સૌન્દર્ય કહેવામાં આવે છે. વાલ્મીકિની સીતા, શેક્સપિયરની ડેસડિમોના અને લિયરતથા પુરાણમાંનો હરિશ્ચન્દ્ર વગેરે સંભવ સૌન્દર્ય છે. આપણે દુર્દશા, નિર્વેદ લાલચ, જીલમ, અપવાદ અને પ્રાણનાશનાં પણ પ્રેમને પવિત્ર તથા અચલ જોવાની ઇચ્છા કરીએ છીએ, પરંતુ સૃષ્ટિમાં હજી સુધી આ સઘળી મુશ્કેલી ભરેલી પરીક્ષામાં પાર થઈને પ્રેમ ઘણોખરો જોતા નથી; તો પણ સૃષ્ટિમાં એમ થવું સંભવ છે અને થઈ શકે છે. વાલ્મીકિએ સીતામાં, અને શેક્સપિયરે ડેસડિમોનામાં તે ઇચ્છેલી મૂર્તિ રચી છે. માણસની આકાંક્ષા

પૂર્ણ કરવા માટે સર્વ ત્યાગી થવાની આપણે ધૃમ્મ
કરીએ છીએ, પરંતુ દુનિયામાં તેનાં ધણા ઉ-
ઉદાહરણ જોતા નથી. શેક્સપિયરના લિયરમાં
અને પુરાણમાં હરિશ્ચન્દ્રમાં તે આકાંક્ષિત ગુણ
દેખાયા છે.

દેવતા, અપ્સરા, ગંધર્વ, કિન્નર, ચક્ષ વગેરે
ભારતીય કવિ કલ્પના અને હોમરના કાલિપસ.
શેક્સપિયરના એરિયલ વગેરે આ સર્વ અસંભવ
સૌન્દર્ય છે એટલે એ સૃષ્ટિના શિવાયના ઉત્પત્તિ
છે. પરંતુ એ સૃષ્ટિની બહારની પેદાશ હોવા છતાં
પણ સૃષ્ટિને છોડીને કંઈ નથી, કારણ સૃષ્ટિ-છોડીને
આપણે કંઈ પણ જ્ઞાન મેળવતા નથી; સૃષ્ટિમાં
જે કંઈ જોયું છે, સાંભળ્યું છે તથા અનુભવ કર્યો
છે, તેમાં જ આપણી જ્ઞાનની હદ છે, અને તે
જ્ઞાનથી બહાર કલ્પનાની કંઈ પણ રચના કરવાની
શક્તિ નથી. જન્મથી આંધળો માણસ રંગની ક-
લ્પના કરી શકતો નથી. જન્મથી બહેરો કદી સ્વર-
નો ભાવ અનુભવ કરી શકતો નથી, આપણી ઇ-
ન્દ્રિયો જ્ઞાનની વસ્તુઓ લઈને જ કલ્પનાને ભાગી
તોડીને બીજી મૂર્તિ તૈયાર કરેછે, પરંતુ તેની સર્વ

વસ્તુ સૃષ્ટિની હોયછે. જેમ સ્વચ્છ પાણીના પ્રતિ-
બિંબો, પાણીના ચાંચલ્યમાં જૂદા પડીને એકબી-
જની જોડે મળીને નવી અદ્ભુત મૂર્તિ દેખાડેછે
તે પૂર્વ છાયાના પ્રતિરૂપ તરીકે જણાતી નથી, પરન્તુ
પાણી સ્થિર થયાથી પોત પોતાના પાછા જેમ પોતપો-
તાના અંગમાં મળીને પૂર્વનું રૂપ ધારણ કરેછે, તેમ અ-
સંભવ કલ્પના, સૃષ્ટિની સામગ્રીમાંથી રચાયલી હોવા
છતાં પણ એ એક સ્વતંત્ર પેદાશ જેવી જણાયછે,
પરન્તુ જૂદી કર્યાથી સૃષ્ટિના બહાર કંઈજ રહેતું નથી.

જેટલા પ્રકારના સૌન્દર્ય કહેવામાં આવ્યાં છે
તેમાં આ અસંભવ સૌન્દર્યનું માહાત્મ્ય સર્વ કરતાં
ચઢીયાતું છે, કારણ એમાં અન્તઃકરણનું આકર્ષણ
અને મુગ્ધ કરવાની શક્તિ સર્વ કરતાં વધારે હોય
છે, અને એ આપણને આ લોકમાંથી લઈ જઈને
ક્ષણ કાલને માટે ઉત્કૃષ્ટ લોકમાં ફેરવેછે આ. અ-
સંભવ સૌન્દર્યની સાથે આપણી ઇચ્છાનો કંઈ પણ
સંબંધ રહેતો નથી. આ સૌન્દર્ય રચવાથી એમાં
આપણું મન પહેલાં ચમકિત થાયછે, ત્યાર પછી
આકાંક્ષાવાળું થાયછે અને ત્યાર પછી ખેંચાયછે.

સત્યના સંબંધમાં અમે એટલુંજ કહીશું કે જે

બહારના આ જગતમાં અને માણસના અંતરમાં નિલ્ય બને છે, તે બનાવ સ્વતઃ સિદ્ધ અને સત્ય છે. આ સ્વતઃસિદ્ધ સત્યના ઉપર સૌન્દર્યનો આરોપ થવાથી કાવ્ય રચાયછે. આ સૌન્દર્યની અંદર જેટલું સત્ય મિશ્રભાવથી રહેછે તેટલું કાવ્ય ઉપભોગ અને અનુશીલનની વસ્તુ થાયછે, અને તેટલી કાવ્યની ઉત્કૃષ્ટતા બને છે. કારણ જેટલું સત્યનું મૂળ કાવ્યની અંદર ખુલ્લુ હોયછે, તેટલું તે અનુશીલનની વસ્તુમાં આવેછે, વળી જેટલું સત્ય અંદર હોયછે તેટલું સૌન્દર્ય બહારથી ખીલેછે, ટૂંકામાં તેટલું તે ઉપભોગની વસ્તુ થાયછે.

પશ્ચિમ તરફના પંડિતોએ કાવ્યને અનુકરણ કળાની સંજ્ઞા આપીછે. તેઓ જુએછે કે, ચિત્ર, પુતળાને કોતરવા, કવિતા વગેરે સર્વ સૃષ્ટિના અનુકરણથીજ રચાયછે; અને જેટલું એ સૃષ્ટિનું બરોબર અનુકરણ કરેછે તેટલું એનું ઉત્તમપણું વખણાય છે, પરંતુ અમે કાવ્યને અનુકરણ સંજ્ઞા આપવાને તૈયાર નથી, ઉલટું પ્રતિકરણ સંજ્ઞા આપવાને તૈયાર છીએ. અમે પહેલાં જણાવી ગયા છીએ કે કલ્પના સૃષ્ટિની સામગ્રી લઈને મૂર્તિ

રચવામાં આવે તોપણ એ સ્વતંત્ર સૃષ્ટિ થાયછે. જે સસના પાયા ઉપર સૃષ્ટિનું સૌન્દર્ય આરોપિત થાયછે, તે સસના પાયા ઉપર બીજી બાબુએ કાવ્યનું સૌન્દર્ય આરોપિત થાયછે. સૃષ્ટિની સૌન્દર્ય મૂર્તિની સાથે કાવ્યની સૌન્દર્ય મૂર્તિનું ઘણું જ જૂદાપણું છે, એક બાબુએ સૃષ્ટિ જગત છે, અને બીજી બાબુએ કાવ્ય જગતછે. એક સસ ક્ષેત્રમાં બે જૂદા જૂદા વ્યાપારો છે, કોઈની સાથે કોઈ પણ સરખાપણું જોવામાં આવતું નથી. તે છતાં બેઉમાં પાસે પાસેનો સરખો વ્યાપારછે. કાવ્યમાં ધણીક વખતે સૃષ્ટિના સૌન્દર્યના અનુરૂપ સૌન્દર્ય રચવામાં આવેછે ખરૂં, પરંતુ તેમાં અનુકરણનો હેતુ હોતો નથી સરખાપણાથી સૌન્દર્ય સૃષ્ટિને મારે છે. અનુકરણથી કદી કાવ્ય થઈ શકતું નથી જેમ સૃષ્ટિ એક જાતની દુનિયા છે, તેમ કાવ્ય બીજી જાતની દુનિયા છે.

હવે સહેલાઈથી જણાશે કે કાવ્ય રચનાનો સાર તથા કૌશાલ્ય શું છે ? એક વેળાએ ખરો અને અપ્રકૃત વિષયનો સમાવેશ શિવાય ઉત્તમ કાવ્ય થતું નથી. આગળ લખી ગયા છીએ કે કાવ્યનો સાર

સત્ય અને સૌન્દર્ય છે. રહેલા બનાવોનું જે સત્ય છે તે જ કાવ્યિક છે; એ વાસ્તે તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે; તેના શિવાય દર્શન વિજ્ઞાન વગેરે નિયમાદિ અને મતામતનું જે સત્ય છે; તે કાવ્યિક કહેવાતું નથી. તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું નથી. સૌન્દર્યના વિષે જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તેના શિવાય બીજા ઘણા પ્રકારના સૌન્દર્યની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે, પરંતુ જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેનાથી જણાય છે કે ઉત્પત્તિનો ભાવ સાધારણ રીતે આમ સમજાશે. સૌન્દર્યનું વિશેષ તાત્પર્ય નહિ સમજ્યાથી ક્ષુદ્ર કવિઓ સંસારના જેટલા કંઈ ઝમકતા ઉજ્જવળ ગુણવાળા છે તેજ એકલા કરીને પુરે છે અને તેમાં ખરા સમાવેશની ખોટથી આપણું મન તેમાં પ્રવેશ થતું નથી, અને ઉજ્જવલતાની છટાથી આંખ પાછી ફરે છે. ખરેખરા પ્રતિભાશાળી કવિઓજ સૌન્દર્યનું મૂળ તાત્પર્ય સમજી શકે છે, અને તેમાં કેવી રીતે એકઠું કરવું જોઈએ તેનું પણ તેઓને સ્વતઃસિદ્ધ જ્ઞાન હોય છે, પરંતુ સાધારણ વાંચનારાઓ તેઓની સૌન્દર્ય રચનાનો ખરો રસાસ્વાદ નહિ ચાખ્યાથી ક્ષુદ્ર કવિઓની

પેઠે બ્રાન્ત થઇને કાવ્યમાં કેવળ ઉજ્જવલ આપચિપથી તપાસ ચલાવેછે. આટલી વાર સુધી અમે કાવ્યનો સાર અને મૌલિક વિષયે જે કંઈ વિવેચન કર્યુંછે, તે કેવી રીતે અને કેવી કૌશલથી આ સત્ય અને સૌન્દર્યનો સમાવેશ કરીને કાવ્ય બનેછે તે વિષયે અમે લખવામાં પ્રવૃત થઇએ છીએ.

આગળ લખી ગયા છીએ કે સત્ય અને સૌન્દર્ય જ કાવ્યનો સાર છે. એટલા માટે જેમાં કંઈ સત્ય અને સૌન્દર્યનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય તેને અમે કાવ્ય સંજ્ઞા આપીએ છીએ. એ વાસ્તે અમે કાવ્ય રાજને બે ભાગમાં વહેંચીએ છીએ. જેમકે જડમૂર્તિ કાવ્ય અને સ્વર મૂર્તિ કાવ્ય. જે સૌન્દર્યનો ભાવ કવિના મનમાં ઉત્પન્ન થયાથી જડ વસ્તુનું અવલંબન કરીને મૂર્તિ ધારણ કરે છે તેને જ જડમૂર્તિ કાવ્ય કહેવાય, અને કંઈ તથા વીણાદિ સ્વરને અવલંબીને મૂર્તિ ધારણ કરે તેને જ સ્વરમૂર્તિ કાવ્ય કહીએ છીએ.

ધાતુ, પથ્થર, લાકડાં અને માટી વગેરે પદાર્થથી બોદીને અને બનાવેલી મૂર્તિઓ અથવા એને લગતી બીજી જે કંઈ કવિના સૌન્દર્ય ભાવની સૃષ્ટિ

છે, તેને જ જડમૂર્તિ કાવ્ય કહેવાય. અમે જડમૂર્તિ સૌન્દર્યને કાવ્યની સંજ્ઞા આપીએ છીએ, કારણ તે એક જ આકારથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એક જ પ્રકારનું ફળ ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે આમ એક જ આકાર અને ફલ ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારે તેની એક સંજ્ઞા કેમ ન અપાય ? તેથી અમે જડમૂર્તિ અને સ્વર મૂર્તિ કાવ્યના આ બે નામ નવાં પાડ્યાં છે. આધાર ભેદથી એક વસ્તુની જૂદી સંજ્ઞા થઈ શકતી નથી કવિના કાવ્યથી રચેલી મૂર્તિમાં પણ જે સૌન્દર્ય છે તે સૌન્દર્ય કોતરેલી બનાવેલી અથવા ચિતરેલી મૂર્તિમાં પણ હોય છે. બેઉ સરખી રીતે મુગ્ધકર હોય છે.

પહેલાં લખી ગયા છીએ કે સ્વર મૂર્તિ કાવ્યમાં સૌન્દર્ય સ્વરને અવલંબીને મૂર્તિ ધારણ કરે છે. સ્વર તથા શબ્દ બે પ્રકારના છે. પ્રકૃતિ ગત અને રચેલા. આ પ્રકૃતિગત અને રચેલા સ્વરને આપણે બેઉ પ્રકારની ભાષા કહિએ છીએ પ્રકૃતિ ગત તથા સ્વાભાવિક ભાષા જે જૂદી છે. એ તેઓની જાતિ સાધારણ જાણવા પામે છે. મનુષ્યની પણ જાતિ સાધારણ જાણવામાં આવે એવી ભાષા છે. ક્રોધ, શોક, દુઃખ, હર્ષ, વિષાદ ઇત્યાદિમાં આપણે જે વિશેષ

અવાજ વિશેષ કાઠીને પ્રકાશ કરીએ છીએ એ સર્વ અવાજ વિશેષ દ્વારાથી આપણે અન્તરના કોઈ ભાવ વિશેષમાં પ્રકાશ કરીએ છીએ, તે માણસ માત્ર સમજી શકે છે. કોધનો મોટો અવાજ, શોકનો ક-રણાવાળો પ્રવાદ અને હર્ષનો ઉદ્ધાસ ઉચ્છવાસ પૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી તમામ માણસ જાત એકમેક સમજે છે. રચેલી તથા કલ્પનાથી કરેલી ભાષા પૃથ્વીના તમામ માણસોને સમજવી એ તો એક બાજુએ રહી પણ એક પ્રદેશના માણસો બીજા પ્રદેશના માણસોની ભાષા સમજી શકતા નથી. કાલ્પનિક ભાષાની ઉત્પત્તિ મનુષ્ય કલ્પનાની પહેલી ઉત્પત્તિ છે. માણસ સુધારાની શીડી ઉપર એટલો બધો ચઢ્યો છે તો પણ હજી આશાનો અને જરૂરનો ગુલાલ છે. ઘણા પ્રાચીન કાલથી જંગલીપણામાં માણસ જે સર્વ રીતે જરૂરીઆતનો ગુલામ અને બીજાની મદદ લેવા આતુર છે તેમાં શું કંઈ સંદેહ છે ? સ્વજાતિના પ્રત્યે સ્વજાતિ જાણીને જે વિશ્વાસ માણસને ખેંચે છે એ જ જનમંડળ બંધારણનું પહેલું કારણ છે. જનમંડળ બંધાતાં જ કાલ્પનિક ભાષાની ઉત્પત્તિ થઈ. એક જનમંડળમાંના

માણસો એકમેકના મનનો ભાવ જાણવા ઇચ્છે છે ત્યારે તેઓને જડ વસ્તુને અને મનથી ઉપજાવેલા ભાવને સાધારણ જણાય છે. એ વાસ્તે એક એક નામ આપે છે. એ નામ તેઓની મરજી મુજબ કલ્પિત થાય છે. અને આ સર્વ કલ્પિત નામ ધીરે ધીરે તેઓની ભાષા રૂપ ધારણ કરે છે, જે મરજી પ્રમાણે કલ્પિત હોય છે, તે સર્વ જનમંડલમાં સાધારણ થઈ શકતી નથી. એક એક જનમંડલમાં એક એક રૂપ હોય છે. એ વાસ્તે કાલ્પનિક ભાષા પૃથ્વીમાં ઘણી જાતની છે,

અમે સુરને ભાષા સંજ્ઞા આપીએ છીએ. કારણ જે કંઠ, તાળુ વગેરે શરીરના યંત્રોથી ઉચ્ચારિત થઈને એક અન્તઃકરણનો ભાવ બીજા અન્તઃકરણમાં સમજાવે છે. કાલ્પનિક ભાષાનો પણ એવો જ નિયમ છે. વાજના સુર કંઠ તાળુથી ઉચ્ચારિત નહિ હોવા છતાં પણ એ કંઠ તાળુ સુરનું અનુકરણ માત્ર છે. અવાજને ભાષા કહેવાનાં બીજા ઘણા કારણ છે. અવાજની સાથે અન્તરૂનો એવો સંબંધ છે કે તે અંતરૂ જ સમજી શકે છે, પણ બુદ્ધિ તે સમજી શકતી

નથી. અન્તરૂની સાથે સુરનો સંબંધી જે
 સમજી શકે છે, તે એકીવારે અમારા અન્તરૂની
 સાથે વાત કરી શકે છે. આ સુરની વર્ણમાળાના
 મોટામાં મોટા સાત વર્ણ છે, અને અડદા તથા
 પા ભાગનુસારે બીજી ધણીક વર્ણ સંખ્યા થઈ
 શકે છે. એમાંના કેટલાક સુકંઠથી અથવા યંત્રથી
 ધ્વનિત થયાથી અન્તઃકરણમાં પણ તે ધ્વનિથી
 પ્રતિધ્વનિત થાય છે. જાણે તેનો કોઈ ઓળખી-
 તો સગો તેનો દરવાજો ઠોકતો હોય છે એવું જ-
 ણાય છે. અન્તરૂ તે સુરને ઓળખે છે, શું સમ-
 જ્યા તે તે જાણે છે. આવી રીતે વિશેષ વિશેષ
 કેટલાક સુર ધીરે ધીરે નિયમાનુસારે એકત્ર થાય
 છે, તેથી અન્તઃકરણ એક મોટામાં મોટો વ્યા-
 પાર સમજી લે છે. સૃષ્ટિના પૂર્વે જ્યારે કંઈ ન-
 હોતું, પરમાણુની સત્તાનું અનુમાન માત્ર હતું ત્યારે
 તેની ભાષા પણ થઈ શકતી નથી, વસ્તુ નહિ
 હોવાથી ભાષા દેખાડ્યાથી શું સમજાય ? આ
 અનન્ત શૂન્ય, અસૃષ્ટિએ આપણે આપણા વિચાર
 ર આણી શકતા નથી આપણને સમજવાનો
 બીજો કંઈ પણ ઉપાય નથી. જો કંઈ હોય

તો તે સુર છે; અવાજ એકમેકની સાથે મળીને અન્તરમાં એવા એક ભાવને ઉત્પન્ન કરી શકે છે કે જાણે આપણે દશ બાળુઓ તે અનન્ત શૂન્ય-મય જોતી હોય છે. એક પ્રસિદ્ધ યુરોપિયન સંગિતવિ સુરની દ્વારા આ અનન્ત શૂન્યને મનુષ્યમનની સિદ્ધતા કરી છે. સુરની દ્વારા ઋતુઓનો ભાવ ઉત્પન્ન કરાય છે. પ્રભાત, સંઘા ઇત્યાદિ ભાવ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. ખરેખર સુરની શક્તિ અતિ અદ્ભુત છે. અમે સુરને ભાષાને સારભાષા કહીએ છીએ.

અન્તઃકરણના ભાવોદ્દીપક એક એક સુરને એક એક રાગ કહે છે. શિલ્પ અથવા ચિત્ર મૂર્તિની પેઠે રાગમાં પણ તેના ઉદ્દીપ્ત ભાવનાં કારણ હોય છે, અથવા વિષય કોઈ રીતે સમજાવી શકતા નથી. રસોદ્દીપક એક રાગ સાંભળ્યાથી મનમાં કરુણા ભાવનું ઉદ્દીપન થાય છે; પરન્તુ કરુણાનું કારણ શું છે, અને વિષય શો છે?—શું વિચ્છેદની કરુણા છે કે શોકની કરુણા છે, શું તે આશાભંગની કરુણા છે, અમે કંઈ સમજી શકતા નથી. વિચ્છેદથી ને કરુણા ઉત્પન્ન થાય તો તેનું વર્ણન શું ?

શોકથી કરુણા જો થાય તો તેનું વિવરણ શું ?
આશા ભંગથી જો કરુણા થાય તો તેનું વિવરણ
શું ? એવી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ રાગ
એ આકાંક્ષાને કાઢીરીતે તૃપ્તિ કરી શકતી નથી.

સ્વરમૂર્તિ કાવ્ય પહેલ પહેલા આ રાગ મૂર્તિ-
માં ઉત્પન્ન થાય છે, અને ધીમે ધીમે ઉન્નતિથી
આપણી એક રીતે સર્વે આકાંક્ષાની પૂર્ણ પરિતૃ-
પ્તિ કરે છે.

કાવ્ય સ્વરૂપ.

અલૌકિક Teyperphysical આનંદ જનક
(અત્યંત ચમત્કાર જનક) રચનાને કાવ્ય Poetry
કરે છે.

આ ઠેકાણે ઘણાકે આવું કહેશે કે, જો આન-
ન્દજનક રચનાજ કાવ્ય થાય તો જે અન્યમાં શોક
ક્રોધ, ભય અને ધિક્કારજનક રચના છે તેને કાવ્ય
કહી શકાય કે નહિ જરા વિચાર કરીને જોવાથી
આ સંશય એકવારે નીકળી જશે. કારણ કે ઉ-
પલા સર્વ સ્થલમાં પણ શોકાદિ મિશ્રિત અનિર્વ-
ચનીય આનન્દનો અનુભવ મળે છે. જુઓ સી-

તાના વનવાસની કરુણ—રસપૂર્ણ સ્થલો વાંચીને સર્વને શોકોદય થાય છે, તોપણ એ વાંચતા વાંચતા કાંઈપણ દુઃખાનુભવ કરતા નથી ઉલટા સર્વે ઉત્સુકતા અનુભવ કરે છે. વળી દુઃશાસનને લીધે દૌપદીના કેશોને ખેંચવાનું કામ, કાવ્ય પાઠ અથવા નાટ્ય જોઈને કોઈ સામાજિક માણસના મનમાં લજ્જા ઉત્પન્ન ન થાય. સભામાં સનાથ સ્ત્રીને અનાથ સ્ત્રીની પેઠે વિવસ્ત્ર કરતા જોવાથી કોઈ શાન્તશીલ માણસ ક્રોધથી અધીર તથા ધિક્કારથી નીચું માથું ન ધાલતા પ્રસન્નચિત્તથી રહી શકેછે. આ દુઃખાવસ્થાનો વિષય કાવ્યમાં વાંચ્યાથી અથવા નાટક જોયાથી તથા વાંચનારના મુખથી સાંભળતાં વાંચનાર અને જોનારને અભિનેતાઓની પેઠે સમદુઃખ—સુખી જોવામાં આવે છે. કોઈ માણસની દુઃખની વાર્તા સાંભળતા સામાજિકોના અન્તઃકરણમાં દુઃખની ઉત્પત્તિ થાયછે, તથાપિ એ દુઃખિત માણસની દુઃખાવસ્થાના વિષય કાવ્યમાં વાંચ્યાં તથા નાટકાદિ જોવામાં અને શ્રવણમાં તેઓની વળી ઘણી અધીરાઈ તથા મન ખેંચાયલું જોવામાં આવે છે. કોઈ વિષયમાં આનન્દ નહિ

ઉત્પન્ન થયાથી તે વિષયમાં ઔત્સુક્ય અથવા ધ્યાન ખેંચાતું નથી તેમજ નિમગ્ન થવાતું નથી, તેથી આવી જગાએ શોક, દુઃખ, ક્રોધ અને લજ્જાદિ જનિત જે એક પ્રકારનો અલૌકિક આનન્દ ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં કંઈ સન્દેહ નથી.

કાવ્ય રસ, ભાવ, ગુણ, અલંકાર અને રીતિ વગેરેથી સુરચિત થયાથી આનન્દજનક થાય છે.

ધણું કરીને કોઈ નાયક અથવા નાયિકા તથા ખેડને અવલંબીને કાવ્ય રચાય છે.

કાવ્યનો પ્રધાનતઃ વર્ણિત પુરુષ નાયક (અર્થાત્ નેતા) (Hero or Leading character) નાયક ધણું કરીને દાતા, કૃતી, સુંદર, રૂપવાન જીવાન, ઉત્સાહી, કામમાં કુશળ, લોકપ્રિય, તેજસ્વી, ચતુર, નિનીત, પ્રિયમ્વદ, વાગ્મી, સુરિમચિત, વિદ્વાન અને સુશીલ રૂપથી વર્ણુન કરવામાં આવેછે. નાયક ચાર જાતનાં છે જેમકે ધીરોદાત્ત, ધીરપ્રશાન્ત, ધીરોદત્ત અને ધીરલલિત.

ધીરોદાત્ત—જે માણસ પોતાની બઝાઈ જ મારે, હર્ષ અથવા શોકમાં અભિભૂત ન થાય, વિનથી ગર્વને છુપાવી રાખે અને જેવું વચન આપે છે તે

પૂરું કરે છે તેને ધીરોદત્ત કહે છે, જેમકે રામ-ચન્દ્ર અને યુધિષ્ઠિર.

ધીરપ્રશાન્ત—જેનામાં સામાન્ય ગુણ વધારે હોય તેને ધીર પ્રશાન્ત કહે છે. જેમકે માલતી માધવમાં માધવ.

ધીરોદ્રત—માયાવી, ઉદ્ધત, ચચલ, અહંકાર અને ગર્વમાં પરિપૂર્ણ અને પોતાની બઝાઈ મારવામાં સર્વદા આગળ પડતો, એવા માણસને ધીરોદ્રત કહેવાય છે. જેમ ભીમસેનાદિ.

ધીરલલિત—જે માણસ નિશ્ચિન્ત, નમ્ર અને નૃત ગીતાદિમાં આસક્ત તેને ધીરલલિત કહે છે. જેમકે રત્નાવલી વગેરેમાં વત્સરાજદિ..

નાયકની પેઠે સદ્ગુણવાન સતી સ્ત્રી કાવ્યની નાયિકા (Heroine) નાયકના વિરોધી માણસને પ્રતિનાયક (Rival) કહે છે.

કાવ્ય ગદ્યમાં, પદ્યમાં અથવા બેઉમાં રચિત થાય છે. છન્દ વિનાની રચનાને ગદ્ય અને છન્દોદ્ધ રચનાને પદ્ય કહે છે.

ગદ્ય તથા પદ્ય કાવ્ય, દૃશ્ય અને શ્રવ્ય આ બે પ્રકાર છે. જેનો અભિનય થાય તેનું નામ દૃશ્ય-

કાવ્ય છે, અને જેનું શ્રવણ શિવાય દર્શન થતું નથી તેને શ્રાવ્ય કાવ્ય કહે છે.

કાવ્યના પ્રકાર

સંસ્કૃત અલંકારિકો સાહિત્યશાસ્ત્રને બે મોટા ભાગમાં વહેંચે છે, શ્રવ્ય કાવ્ય તથા દૃશ્ય કાવ્ય તેઓએ આ બે ભાગમાં બધા સાહિત્ય શાસ્ત્રનો સમાવેશ કર્યો છે. શ્રવ્ય કાવ્ય ત્રણ સકારના છે, પદ્યમય, ગદ્યમય અને ગદ્ય પદ્યમય. પદ્યમય કાવ્યના ત્રણ સકાર છે; મહાકાવ્ય, ખંડકાવ્ય અને કોષકાવ્ય ગદ્યમય કાવ્યને અલંકારિકો કથા તથા આખ્યાયિકા આ બે ભાગમાં વિભક્ત કરે છે. પરંતુ આ બે ભાગ એવા તો સામાન્ય છે કે એઓનો બે ભાગનો વિભાગ અનાવશ્યક તથા અર્કિંચિત્કર છે. ગદ્ય પદ્યમય કાવ્યને ચંપૂ કહે છે. ચંપૂ કાવ્યનો વિભાગ નથી.

મહાકાવ્ય

કોઈ દેવતા, અથવા સદ્વંશથી ઉત્પન્ન થયેલો બહુ ગુણવાન ક્ષત્રિય, અથવા એક વંશથી ઉત્પન્ન થયેલા પુષ્કળ રાજાઓનું વૃત્તાન્ત લઈને જે કાવ્ય

રચવામાં આવે, તેને મહાકાવ્ય કહેછે. મહાકાવ્ય જૂદા જૂદા સર્ગ એટલે પ્રકરણમાં વહેંચાયેલું હોયછે. સર્ગની સંખ્યાથી વધારે ન હોયતો તેને મહાકાવ્ય કહેવામાં આવતું નથી. સંસ્કૃત ભાષાજેટલાં મહાકાવ્યય છે તેમાં બાવીશથી વધારે સર્ગ જોવામાં આવતા નથી. કોઈ પણ મહાકાવ્ય પહેલેથી છેલ્લે સુધી એક છંદથી રચેલું નથી; દરેક સર્ગ જૂદા જૂદા છંદમાં રચેલા છે. સર્ગની આખરે એક, બે અથવા વધારે બીજા છંદની કવિતા હોયછે. સર્વ સર્ગજ એક એક જૂદા જૂદા છંદથી રચેલા હોતા નથી. મહાકાવ્યમાં બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ પણ એક છંદથી રચેલા જોવામાં આવેછે. કેટલા સર્ગ નાના પ્રકારના છંદથી રચેલા હોયછે. સર્ગો ઘણા જ ટુકા અથવા ઘણાજ લાંબા હોતા નથી. સર્ગની આખરે સર્ગની વૃત્તાન્ત સૂચના હોયછે. મહાકાવ્યો આદિરસ અથવા વીરરસવાળા હોયછે. વચ્ચે વચ્ચે બીજા રસનો પણ પ્રસંગ હોયછે. કવિ, અથવા વર્ણનના વિષય અથવા નાયકના નામ પ્રમાણે મહાકાવ્યનું નામ પડેછે.

ખંડકાવ્ય

કોઈ પણ એક વિષય ઉપર લખેલું ઘણું લાંબુ ને કાવ્ય હોય તેને અલંકારિકો. ખંડકાવ્ય કાવ્ય કહેછે. ખંડકાવ્ય મહાકાવ્યની રીતિ પ્રમાણે રચેલું હોયછે, પરન્તુ મહાકાવ્યનાં સંપૂર્ણ લક્ષણ હોતાં નથી. કેટલાંક ખંડકાવ્ય, મહાકાવ્યની પેઠે સર્ગબંધમાં વેચાયલું હોતું નથી. વળીજે ખંડકાવ્યો સર્ગ બંધ માં વેચાયલાં હોયછે તેમાં પણ સર્ગની ખ્યા આઠથી વધારે હોતી નથી.

કોષ કાવ્ય.

એક ખીજની જૂદા શ્લોકોને કોષકાવ્ય કહેછે.

ગદ્ય કાવ્ય.

તે કાવ્ય આજકાલની નવલકથાઓ છે.

ચંપૂ કાવ્ય.

ગદ્ય પદ્ય મય કાવ્યને ચંપૂ કહેછે.

દૃશ્ય કાવ્ય

મહાકાવ્ય વગેરે કેવળ સાંભળવામાં આવે છે, એ માટે એઓને શ્રવ્ય કાવ્ય કહેછે. નાટકો, શ્રવ્ય કાવ્યની પેઠે સાંભળવામાં આવેછે; એટલુંજ નહિ

પણ નાટકશાળામાં નટથી ભજવી ખતાવીને જોવામાં આવેછે. અને એજ નાટકનો મોટો ઉદ્દેશ છે, એ વાસ્તે નાટકનું નામ દૃશ્ય કાવ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. દૃશ્ય કાવ્ય બે જાતનાં છે; રૂપક તથા ઉપરૂપક. રૂપક નાટક પ્રકરણ વગેરે દશ પ્રકારનાં છે ઉપરૂપક નાટિકા, ત્રાટક વગેરે અઢાર જાતનાં છે. અલંકારિકોએ દૃશ્ય કાવ્યના આ અઠાવીસ વિભાગ ખતાવ્યા છે, તેઓના વિશેષભેદ ગ્રાહક તેવાં કોઈ પણ લક્ષણ નથી. સર્વથી મોટો ભેદ નાટકનાં લક્ષણોમાં નિરૂપિત છે, દૃશ્ય કાવ્યના બીજા ભેદ પણ તે લક્ષણોમાં છે. આલંકારિકોએ બીજા ભેદનાં, અંક સંખ્યાના વત્તા ઓછા વગેરેજ કેટલાંક વિશેષ લક્ષણ નિરૂપિત કર્યા છે, તે એટલાં તો સામાન્ય છે કે તેની ખાતર, દૃશ્ય કાવ્યના અઢાર વિભાગની કલ્પના ન કરતાં બધાં દૃશ્ય કાવ્યને કેવળ નાટક નામથી દેખાડ્યાં હોત તો વાજબી થાત.

દરેક નાટકના આરંભમાં સૂત્રધાર એટલે ઉપરી નટ, પોતાની સહચરી અથવા બીજા એકબે મિત્રની જોડે રંગ ભૂમિમાં પ્રવેશીને, કવિનું તથા ના-

ટકનું નામ કહે છે અને તે પ્રસંગથી નાટકીય ઇતિ-
હાસની સૂચના કરે છે આ ભાગને પ્રસ્તાવના કહે
છે. જે ઠેકાણે ઇતિહાસના મોટા મોટા ભાગનો
એક રીતે છેડો આવે છે તે તે જગ્યાએ પ્રકરણની
કલ્પના થાય છે. એ પ્રકરણનું નામ અંક હોય છે.
નાટકમાં એકથી દશ સુધી અંકની સંખ્યા જોવામાં
આવે છે. નાટક અથવા તે ઇતિસુધી ગદ્યમાં રચેલું
હોય છે, કેવળ વચ્ચે વચ્ચે યોડેલા નાંખવામાં આ-
વે છે. પહેલેથી કેડે સુધી એક ભાષામાં રચેલું હોતું
નથી, માથુસ વિશેષના યોગ્યતાની ભાષામાં ફેરફાર
હોય છે, રાજા, મંત્રી ઋષિ, પંડિત, નાયક વગેરે
મોટા મોટા પુરુષોની સંસ્કૃત ભાષા હોય છે. સ્ત્રી, બા-
ળક, અને બીજા અપ્રધાન પુરુષોની ભાષા પ્રાકૃત
હોય છે. પ્રાકૃત ભાષા સંસ્કૃતની અપભ્રંશ ભાષા
છે. આલંકારિકોએ આ અપભ્રંશની જરા જરા
તફાવતથી સત્તર ભેદની કલ્પના કરી છે. સ્ત્રીઓ-
માં પંડિતા તપસ્વિનીઓ સંસ્કૃત બોલે છે. અશુભ
બનાવથી સંસ્કૃત નાટકનો છેડો આણવો ન જો-
ઈએ. સંસ્કૃત ભાષામાં આદિરસ, વીરરસ અને ક
રુણારસવાળાં પુષ્કળ નાટકો છે.

ઉપાખ્યાન.

વાર્તાને પ્રસંગ કાઢીને બાળકોને નીતિનું શિક્ષણ આપવા માટે, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષીનાં કલ્પિત વૃત્તાન્તનાં જે પુસ્તકો છે. અથવા અન્ય કર્તા પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે નાના પ્રકારના લૌકિક અને અલૌકિક વૃત્તાન્તથી જે અથો રચે છે તેને ભારત વર્ષાંય પંડિતો કાવ્ય નામથી બતાવે છે, કેટલોક ભાગ કાવ્ય નામને લાયક હોતો નથી. સંસ્કૃત ઉપાખ્યાન અથો કેવળ પદ્ય તથા ગદ્ય પદ્ય બેઉથી હોય છે. પરંતુ તેઓ ખરી રીતે કાવ્યની પંડિતમાં સામેલ થઈ શકતા નથી. એ વાસ્તે કાવ્યને ઠેકાણે તેઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો નથી.

કાવ્ય ભેદ.

જે કાવ્યમાં ધ્વનિ રહે છે તેને ધ્વનિ કાવ્ય કહે છે અને જેમાં ગુણીભૂત વ્યંગ્ય જોવામાં આવે છે તેનું નામ ગુણીભૂત વ્યંગ કાવ્ય છે.

કાવ્ય સમજવાની વૃત્તિયો.

રસ ધણુંકરીને કાવ્યમાં બધે સમાયલો હોય છે. એ વાસ્તે કાવ્યના રસને સર્વથી ઓછ પદાર્થ તરીકે

ગણાય છે. એટલા માટે સર્વથી પહેલાં તેનું વર્ણન કરવું જોઈએ; પરંતુ તેની મદદથી રસની ઉત્પત્તિ થાય છે તે પહેલાં નહિ સમજાવી રસ સમજાવે નથી પ્રથમ ભાવ, વિભાવ, અનુભાવ અને સહય-રિભાવ લખવામાં આવે છે.

ભાવ(Incomplete flavour) કોઈ વિષય વાંચી, સાંભળી અથવા જોઈને વાંચનાર જોનાર અથવા સાંભળનારના અન્તઃકરણમાં અસ્પષ્ટ પ્રકારે જે એક અનિર્વચનીય ચિત્ત વિકાર (સુખ દુઃખાદિ) ઉત્પન્ન થાય છે તેનું નામ ભાવ કહેવાય છે.

સ્થાયિભાવ (Permanent Condition) જ્યારે ભાવ આપણા અન્તઃકરણમાં દૃઢ રૂપથી થાય છે ત્યારે એને સ્થાયિભાવ કહેવાય છે.

સ્થાયિભાવ નવ છે. જેમકે-ઉત્સાહ, શોક, વિ-સ્મય, ક્રોધ, ભય, અનુરાગ(રતિ)હસવું, જુગુપ્સા અને શ્રમ.

ઉત્સાહ (Magnanimity) કામ કરવાની પહેલાં તે કરવાના વિષયમાં પોતાને શક્તિવાન જાણીને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને દૃઢતર ઉ-દ્યોગ કરવાને ઉત્સાહ કહે છે.

શોક (Sorrow) પ્રિય માણસનો અથવા વસ્તુનો નાશ થયાથી અથવા દુઃખાદિના કારણથી ચિત્તના સંકોચ ભાવને શોક કહેવાય છે પ્રિય વસ્તુના દુઃખથી શોક થાય છે.

વિસ્મય (Surprise) ન જોયેલી અથવા નહિ સાંભળેલી કોઈ અદ્ભુત પદાર્થ જોયાથી અથવા સાંભળ્યાથી માણસોને આનન્દ ઉપજ્યાથી ચિત્ત વિસ્તારને વિસ્મય અથવા અજ્ઞયણી કહે છે.

ક્રોધ (Resentment) પ્રતિકુલ માણસના દોષ જોઈને તેના ઉપર ભય તથા તર્જન વગેરે ઉગ્રતા અને અપચિકીર્ષા રૂપ જે ચિત્તની ઉદ્વેગ અવસ્થાને ક્રોધ કહે છે.

ભય (Terror) શત્રુ અથવા મારી નાંખનાર જન્ટુ અથવા કોઈ અપકારજનક વસ્તુ વગેરે અનિષ્ઠ થવાની શંકા કરીને ચિત્તની જે વિકલતા થાય છે તેને ભય કહે છે.

અનુરાગ (રતિ) મનના અનુકુલ વિષયમાં ચિત્તની આદ્રતાને (એટલે નાયક નાયકાદિ વિષયમાં મનના ભાવ વિષયને અનુરાગ કહે છે.

હસવું (Mirth) વિકૃત વાક્ય સાંભળી અ-

થવા વિકૃત વેશાદિ જોયાથી ચિત્તવિસ્તાર પામવાને માટે સુખ પ્રસન્નતાદિજનક સુખસેમિલિત મનના ભાવ વિશેષને હસવું કહે છે.

જુગુપ્સા (Disgust) કોઈ વસ્તુ અથવા કોઈ માણસના દોષ જોઈને તેના વિષયમાં ધિક્કાર ઉત્પન્ન થયાથી ચિત્તના સંકોચ ભાવને જુગુપ્સા એટલે તિરસ્કાર કહેછે.

શમ-(Qurietism) જોગ સુખમાં નિરભિલાષી થઈને વિષયમાં ઔદાસીન્ય ભાવ અવલંબન કર્યાથી પરમાત્મામાં દુઃખાસંપૃક્ત જે અનિર્વચનીય વિશ્રામ સુખ મળે છે તેને શમ કહેછે.

સ્થાયી ભાવના કેટલાક કારણો તથા કાર્યો છે. કારણોને વિભાવ અને કાર્યોને અનુભાવ કહેછે.

વિભાવ (Excitant) જે કારણોથી સ્થાયિ ભાવ ઉત્પન્ન થાય તેઓનું નામ વિભાવ છે.

વિભાવ બે જાતના છે, આલંબન અને ઉદ્દીપન.

આલંબન વિભાવ (Substantial) જેનું અવલંબન કરીને મનુષ્યજાતિના અન્તઃકરણમાં સુખ દુઃખાદિ ઉપજે તેને આલંબન વિભાવ કહેછે. જેમકે- લલ્લાઈની વેળાએ યોદ્ધાને અવલંબીને જેમ સા-

મેના યોદ્ધાને ઉત્સાહ થાયછે, તેમ પ્રતિયોદ્ધાને અવલંબીને યોદ્ધાનો અને ઉત્સાહનો ઉદય થાયછે. એટલા માટે એઓ બેઉ એકમેકના અવલંબન વિભાવ છે. આંધળા, પાંગળા, બહેરો, આતુર માણસોને જોઈને શોક અને દુઃખ ઉત્પન્ન થાયછે, એટલા માટે એઓ કરુણુરસનો આલંબન વિભાવ છે. વાધ વગેરે જોઈને ભય ઉત્પન્ન થાયછે, એટલે માટે વાધ વગેરે ભયાનક પદાર્થ ભયાનક રસનો અવલંબન વિભાવ છે.

ઉદ્દીપન વિભાવ (Enhancer) જે વિષય જોઈને આપણા અન્તઃકરણમાં સુખ દુઃખાદિ ઉદ્દીપ્ત (ઉત્તેજિત) થાય તે વિષયને ઉદ્દીપન વિભાવ કહેછે જેમકે,-

આલંબનનું કાર્ય જ્યારે યોદ્ધા હાથ લંબાવીને તીર પૂંકેછે, ત્યારે તીર પૂંકનારનો ઉદ્ધોગ જોયાથી સામેના યોદ્ધાનો ઉત્સાહ ઉદ્દીપ્ત થાયછે, વળી પ્રતિ યોદ્ધા એવું કરેછે, ત્યારે એ કાર્ય જોઈને યોદ્ધાનો પણ ઉત્સાહ ઉદ્દીપ્ત થાયછે. એટલા માટે આ કાર્યો વીરરસના ઉદ્દીપન વિભાવછે. જ્યારે કોઈ માણસનું છોકરું મરણ પામે. ત્યારે તે છોકરાંના જેવું કોઈ

માણસનું ૩૫ જોધને અથવા તે છોકરાંના ભૂષણ જોધને પિતા માતાનો શોક તથા દુઃખની ઉદ્દીપ્તિ થાયછે, એટલા માટે ૩૫ ભૂષણ અને દુઃખાવસ્થાદિ કરુણ રસનો ઉદ્દીપન-વિભાવછે. વૃદ્ધાવસ્થામાં ધ-ણાકોને સંસારપર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાયછે, એટલા માટે આ અવસ્થા શાન્તરસનો ઉદ્દીપન-વિભાવ છે. કોઈ માણસ ઈશ્વરનું સ્તવ કરેછે, તે જોધને સ્તવમાં ઉત્સાહ થાયછે, કોઈ માણસ દાન કરે છે તે જોધને દાન વિષયમાં ઉત્સાહ ઉદ્દીપ્ત થાય છે, એટલા માટે એ વ્યવહાર પણ શાન્તરસનો ઉદ્દીપન વિભાવ છે. ઉપર લખેલા વિષયો કાવ્યમાં વર્ણિત નાટકમાં અભિનીત થયાથી વિભાવ થાયછે.

અનુભાવ (Insuant) સ્થાયિભાવના કાર્યને અનુભાવ કહે છે. એનાથી સુખ દુઃખાદિ અવસ્થાનું અનુમાન કરાયછે. તેથી એને અનુભાવ કહેવાયછે. **સંચારિભાવ** (Accessory) જે ભાવો આપણા અન્તઃકરણમાં કોઈ વેળાએ આવિર્ભૂત કરી એ અન્તર્હિત (એટલે જેઓ એક માત્ર રસમાં ન રહેતા સઘળા રસમાંજ ઉદ્ભૂત અથવા અનુભૂત) થાયછે તેઓને સંચારિ ભાવ કહેછે.

અધા મળીને સંચારિભાવ ૩૩ પ્રકારના છે. જે-
મકે-નિર્વેદ, આવેગા દૈન્ય, શ્રમ, મદ, જડતા, ઉગ્રતા,
મોહ, વિરોધ, સ્વપ્ન, અપસ્માર, ગર્વ, મરણ, આ-
લસ્ય, અમર્ષ, નિદ્રા, અવહિયા, ઔત્સુક્ય, ઉન્માદ,
શંકા, સ્મૃતિ, મતિ, વ્યાધિ, સસ્ત્રા, લજ્જા, હર્ષ,
અસૂયા, વિષાદ, મૃતિ, ચપલતા, ગ્લાનિ, ચિન્તા,
અને વિતર્ક.

કેટલાકો વ્યભિચારિભાવને સંચારિ ભાવ પણ
કહે છે.

સાત્ત્વિકભાવ (Involuntary evidence
of feeling-સ્તંભ, નિસ્તક્રતા) પ્રલય, (સંજાહીન)
રોમાંચ, સ્વેદ, વેપથુ, (કંપ), અશ્રુ, સ્વરભંગ, અને
વિવર્ણતા.

રસ (Flavour)

ન્યારે ઉત્સાહ, શોક, ક્રોધ, અને અનુરાગ વ-
ગેરે સ્થાયિભાવો કાર્ય (૩૧ આણુ) કારણ (૨૮
આણુ) અને સંચારિભાવથી સુંદર પ્રકારે અનુભૂત
થઈને અન્તઃકરણને દ્રવીભુત કરે છે, ત્યારે તેઓને
રસ કહેવાય છે.

દ્રવીભુત ત્રણુ જાત છે, કોઈ ફેલાયલા, કોઈ ગ-
ભેલા અને કોઈ સંકુચિત છે.

રસ નવ પ્રકારના છે. જેમકે-વીર, કરુણ, શૃ-
ંગાર, અદ્ભુત, રૌદ્ર, ભયાનક, હાસ્ય, વીભત્સ અને
શાન્ત.

એક એક સ્થાયિભાવ એક એક રસમાં રહેલો
છે, કદાપિ તેનાથી બહાર જતો નથી, કરુણ ર-
સમાં શોક, વીરરસમાં ઉત્સાહ, અદ્ભુત રસમાં
વિસ્મય, રૌદ્ર રસમાં ક્રોધ, ભયાનક રસમાં ભય,
શૃંગાર રસમાં અનુરાગ (રતિ), હાસ્ય રસમાં હ-
સવું, વીભત્સ રસમાં જુગુસ (ધિક્કાર) અને શાન્ત
રસમાં શમ.

વીરરસ (Heroic)

વીરરસમાં ઉત્સાહ સ્થાયિભાવ છે, વિજેતવ્યાદિ
આલંબન વિભાવ છે, વિજેતવ્યાદિનો યત્ન ઉદ્દીપન
વિભાવ છે, સહાય શોધવું વગેરે અનુભાવ છે. ધૃ-
તિ, મતિ, ગર્વ, સ્મૃતિ, વિતર્ક, રોમાંચ સંચારિ ભાવ
છે. આ રસ ઉત્કૃષ્ટ પુરુષમાં વર્ણનીય છે. વીરરસ
દયા, ધર્મ, દાન અને યુદ્ધ ભેદ ચાર પ્રકારના છે.

જીમુતવાહનના જેવા માણસો દયાવીર, યુધિષ્ઠિર જેવા માણસ ધર્મવીર, પરશુરામના જેવા માણસ ધનવીર અને રામચંદ્રના જેવા માણસ યુદ્ધ વીર છે.

કરુણરસ (Tathetic)

પ્રિય મનુષ્ય અથવા વસ્તુનો નાશ અથવા અનિષ્ઠ થવાથી કરુણરસ થાય છે. આ રસમાં શોક સ્થાયિભાવ છે; શોચ્ય આવલંબન વિભાવ છે; તે શોચ્યની દાહાદિ અવસ્થા ઉદ્દીપન-વિભાવ છે. દેવનિન્દા, જમીન ઉપર પડવું, રોવું વગેરે, ઉચ્છ્વાસ, નિશ્વાસ, પ્રલાપ, વિવર્ણતા, સ્તંભ વગેરે અનુભાવ છે; નિર્વેદ, મોહ, અપસ્માર, વ્યાધિ, ઝાનિ, સ્મૃતિ, શ્રમ, વિષાદ, જડતા ચિન્તાદિ વ્યભિચારિ ભાવ છે.

અદ્ભુતરસ (Sense of Wonder)

અદ્ભુતરસમાં વિસ્મય (આશ્ચર્ય) સ્થાયી અલોક સામાન્ય વસ્તુ આલંબનવિભાવ છે; અને તે વસ્તુના ગુણાદિનો મહિમા ઉદ્દીપન વિભાવ છે; સ્તંભ, સ્વેદ (પરસેવો થવો) રોમાંચ, ગદગદ સ્વરમાં કહેવું, સંભ્રમ (આતુરતા) તથા નેત્રવિકા-

શાદિ કાર્ય અનુભાવ છે; વિતર્ક હસવું વગેરે વ્યભિચાર ભાવ છે.

રોદ્રરસ (The terrible)

રોદ્ર રસમાં ક્રોધ સ્થાયિભાવ હોય છે, શત્રુ આલ્સન—વિભાવ હોય છે, શત્રુનો ઉદ્ધોગ અને માર વગેરે ઉદ્દીપન વિભાવ છે; યુદ્ધાદિથી આ રસનું ધગું ઉદ્દીપ્ત થાય છે. ભવાં ચઢાવવા, હોદા પીસવા, વાહવા, સ્ફોટન, તર્જન, ગર્જન અને આત્મ ગુણની ખડાઈ મારીતે હથિયારો ફેંકવા વગેરે કાર્ય અનુભાવ છે; ઉગ્રતા, આવેગ, રોમાંચ, સ્વેદ, કંપ, મદ, મોહ, અમર્ષ વગેરે વ્યભિચારિ ભાવ હોય છે.

ભયાનકરસ (The fearful)

ભયાનકરસમાં ભય સ્થાયિભાવ છે, એ સ્ત્રી અને નીચ વગેરેમાં વર્ણન થાય છે, જેથી ભય ઉપજે તે આલ્સન વિભાવ છે; તેનો ધણો યત્ન ઉદ્દીપન વિભાવ છે; રગ બદલાવું, ગદગદસ્વરથી કહેવું, પ્રલય, રોમાંચ, સ્વેદ, કંપારી છુટવી, અને દિગ્મૂઢ વગેરે કાર્ય અનુભાવ છે. જુગુપ્સા ધિ-

ઝાર, આવેગ, સંમોહ, સંત્રાસ, ઝ્વાનિ, દીનતા, શંકા, અપસ્માર, સંભ્રમ અને મૃત્યુ વગેરે વ્યભિચારી ભાવ છે.

હાસ્યરસ (The comic)

વિકૃત આકાર વિકૃત વાક્ય કહેવા અથવા વિકૃત વેશધારિ નટાદિના વિકૃત ચાળાથી આ રસનો ઉદય થાય છે, એ રસમાં હસતું સ્થાયિભાવ છે. લોકો જે વિકૃત વાક્ય-વેશ—ચાળા વગેરે જોઈને હસે તે જ આવલંબન વિભાવ છે, તેનો યત્ન ઉદ્દીપન વિભાવ છે, આંખનું સંકોચ અને દાંતનો વિકાશ કરીને આસ્ય-વિસ્ફારણાદિ અનુભાવ, નિદ્રા, આળસ્ય અવહિત્યાદિ વ્યભિચારિભાવ છે.

વીભત્સરસ (The disgusting)

વીભત્સ રસમાં જુગુપ્સા (ધિક્કાર) સ્થાયિભાવ છે, દુર્ગંધિ માસ વગેરે વસ્તુ આલમ્બન વિભાવ છે, અને એ સર્વ વસ્તુ કૃમિમાતાદિ ઉદ્દીપન વિભાવ છે; નિષીવન, મુખવિકૃતિ, નેત્રસંકોચ વગેરે કાર્ય અનુભાવ છે; મોહ, અપસ્માર, આવેગ (આતુરતા) વ્યાધિ, મરણાદિ વ્યભિચારિ ભાવ છે.

શાન્તરસ (The Quietistic)

શાન્તરસમાં શમ સ્થાયિભાવ છે; એ ઉત્તમ પ્ર-
કૃતિમાં વર્ણન કરવામાં આવે છે; અનિત્યતાદિના
કારણથી પદાર્થનું નિઃસારત્વ જ્ઞાન અને પરમાર્થ
તત્ત્વજ્ઞાન આ બે એમાં આલંબન—વિભાવ છે.
પુણ્યાશ્રમ, મહાપુરુષ અને તીર્થાદિનું દર્શન ઉદ્દો-
પન વિભાવ છે. રોમાંચાદિ અનુભાવ છે; નિર્વેદ,
હર્ષ, સ્મરણ, મતિ વગેરે વ્યભિચારિ ભાવ છે.

જ્યાં સુખદુઃખ, રાગ દ્વેષ વગેરે કેઈ જાતની
ધૃતિ રહેતી નથી અને શ્રમ પ્રધાન થાય છે
ત્યાં શાન્તરસ કહે છે.

શાન્તરસની સાથે દાનવીર, દયાવીર અને ધ-
ર્મવીરનું કેવું સરખાપણું છે તે લખવામાં આવે છે.

જે માણસને એક માત્ર દાનવિષયમાં ઉત્સાહ
છે, અને યાચકની અભિલાષા પૂર્ણ કરવા માટે સ્ત્રી
પુત્રની ઉપર પણ સ્નેહ તથા મમતા વિનાના થ-
ઈને દાતૃત્વધર્મ પ્રતિપાલનને માટે પોતાને હાથે
તેઓનું માથું કાપવાને પણ શંકિત તથા પરાંગમુખ
થતો નથી તેને જ દાનવીર કહેવાય છે. જેમકે

કર્ણ યાચકની આકાંક્ષા પૂર્ણ કરવા વાસ્તે પોતાને
હથે પોતાના છોકરાનું માથુ કાપ્યું હતું.

પારકાનું દુઃખ જોઈને જેનાં મનમાં કરુણાનો
ઉદય થાય છે અને તેનું દુઃખ દૂર કરવા માટે દય
તથા ધણો ઉત્સાહ સર્વદા મનમાં જાગતો રહે છે,
એટલુંજ નહિ પણ જરૂરની વેળાએ પોતાનો દેહ
વિસર્જન કરવામાં જે તૈયાર થાય છે તેજ દાન
વીર છે. જે વડે અમુતવાહન પોતાનો દેહ સમ-
ર્પણ કરીને ગરુડથી નાડાકુલ રક્ષા કરી હતી. (વે-
તાલનો પંદરમો પ્રશ્ન જુઓ) દયાવીરની આ લો-
કમાં કીર્તિલાભના ઉપર અને પરકાલમાં પુણ્યલા-
ભના ઉપર નજર હોય છે

જે માણસ પાપના સ્પર્શ સુદ્ધાને દુર્ગંધ તથા
વિષવત્ લાગ કરીને સર્વદા ધર્મ કાર્યે ઉત્સાહની
સાથે કરે છે તેમજ રાત્રદિવસ સારા કામો કરીને
પુણ્ય સંચયથી પરલોકમાં સુખી થવા ઇચ્છે છે
તેને ધર્મવીર કહે છે.

વીરરસમાં અહંકાર અને વિષય સુખાભિલાષા
રહે છે. પરંતુ શાન્તરસમાં એક માત્ર પરમાત્મા-

ને મેળવવાના શિવાય બીજા કોઈ વિષયની ધ્યક્ષ રહેતી નથી; વીરરસની પેઠે શાન્તરસનો આ ફરક છે.

શાન્તરસ લઈને રસ નવ છે, પરન્તુ છોકરાં ઉપરના પ્રેમને વત્સલભાવ જોવામાં આવે છે તેને કેટલાકો એક રસ તરીકે ગણે છે, તેઓના મતે દસરસ છે.

વત્સલરસ. (Filial Affection).

છોકરાં પિતા માતા વગેરે મોટેરાનો જે સ્વભાવસિદ્ધ સ્નેહ (વાત્સલ્યભાવ) તેને વત્સલરસ કહે છે. આ રસમાં વત્સલતારૂપ રસ સ્થાયિભાવ હોય છે; છોકરાં વગેરે આલંબન—વિભાવ હોય છે, પુત્રાદિની ચેષ્ટા, વિદ્યા અને ઐશ્વર્યાદિ ઉદ્દીપન વિભાવ છે અને પુત્રાદિના અંગ સ્પર્શ, સુખ્યન અને દર્શનાદિથી પુલકોદ્ગમ અને આનંદાશ્રુ વગેરે અનુભાવ, છોકરાંની અમંગલાશંકા, હર્ષ, ગર્વ, અને આવેગાદિ સંચારિ ભાવ છે.

રસ વિરોધના કારણો.

જે રસ જે રસના વિરોધી થાય છે. તે લખવામાં આવે છે.

ભયાનક, અને શાન્તરસ વીરરસના વિરોધી છે.

હાસ્ય અને આઘરસ કરુણારસના „

હાસ્ય, આઘ અને ભયાનકસ રૌદ્રરસના „

આઘ, વીર, રૌદ્ર, હાસ્યને શાન્તરસ ભયાનકરસના,,

કરુણ, વીભત્સ, રૌદ્રવીર અને ભયાનક આઘના,,

આઘરસ વીભત્સરસના „

વીર, આઘ, રૌદ્ર, હાસ્ય અને ભયાનક શાન્તરસ „

ભયાનક અને કરુણારસ હાસ્યરસના „

રસ અને ભાવ વિષે ચર્ચ્યા.

જે રસમાં જે સ્થાયિભાવ સંચારિભાવ થાય છે. જેમકે—પોત પોતાના સ્થાયિભાવના શિવાય બીજા સ્થાયિભાવો સંચારિભાવ થાય છે. જેમકે આઘ તથા વીરરસમાં હાસ સંચારી થાય છે. વીરરસમાં ક્રોધ સંચારિભાવ થાય છે અને શાન્તરસમાં ગુણુપ્સા સંચારિભાવ થાય છે, તેમ બીજા બીજા રસમાં પણ જાણી લેવા જોઈએ.

દેવતા, ગુરુ અને પિતામાતાદિ પૂજ્ય માણુસોના ઉપર જે અનુરાગ (ભક્તિ) તેને ભાવ કહેછે. સંચારિભાવ જ્યાં સ્થાયિભાવના કરતાં અધિક હોય

ત્યાં પણ ભાવ કહેવાયછે, વળી જ્યાં કેવળ સ્થાન-
વિભાવનો ઉદ્દ્યોધ થયો હોય પરન્તુ વિભાદિ સ્પષ્ટ
જણાતો ન હોય ત્યાં પણ ભાવ કહેછે.

પૂજ્ય માણસના ઉપરના અનુરાગને ભક્તિ; ભાષ,
છોકરાના અનુરાગને સ્નેહભાવ,* મિત્રના અનુરાગને
સખ્યભાવ કહેછે પરન્તુ વિચાર કરીને જોયાથી
ભાવ રસ વિનાનો હોતો નથી, રસ પણ ભાવ વિ-
નાનો હોતો નથી; એકમેકની જોડે કંઈ જૂદાપણું
જણાતું નથી. આથી ભાવ અને રસને એક વસ્તુ
કહેવું એ દોષકારક જણાતું નથી.

રસાભાસ અને ભાવાભાસ.

(The Semblance of complete and
incomplete flavours.)

---

* કેટલાક ગ્રંથકારો એને સખ્યરસ કહેછે. સખ્ય-
રસમાં સંપ્રીતિ સ્થાવિભાવછે મિત્ર આલંબન વિભાવ
છે. મિત્રની વિદ્યા અને શુભસાધનાદિ ઉદ્દીપન વિભા-
વછે. સખાની જોડે મળ્યાથી એકમેકનું સુમધુર રસાભા-
વથી રોમાંચ અને આનન્દાશ્રુ વગેરે અનુભાવછે. બાધનું
અમંગલ શંકા હર્ષ ગર્વ અને અવિમાદિ અનુભાવછે.

અનુચિત વિષયમાં રસનું વર્ણન કર્યાથી રસાભાસ, ભાવનું વર્ણન કર્યાથી ભાવાભાસ થાયછે.

મોટેદારના પ્રત્યે ક્રોધ, ક્રોધ અથવા રૌદ્રનો વ્યવહાર, હીન જાતિના પ્રત્યે શાન્ત રસનું વર્ણન, મુરુને અવલમ્બીને હાસ્ય, નિરપરાધી માણસના વધમાં ઉત્સાહ, સ્ત્રી તથા નીચ પ્રકૃતિમાં વીરરસ, ઉત્કૃષ્ટ પુરુષમાં ભય, મુનિપત્ની, ગુરુપત્ની તથા ઉપપતિ વિષયમાં અનુરાગ અને પ્રતિનાયકમાં અધમ પાત્ર પક્ષી જાતિમાં અથવા વાર વનિતાદિમાં આચરસ ઇત્યાદિ વિરુદ્ધ વિષય વર્ણન કરવું એ અનુચિત છે. જ્યાં એવું વર્ણન જોવામાં આવે ત્યાં તેની અવસ્થામાં તેને રસ અથવા ભાવ ન કહેતાં રસાભાસ અથવા ભાવાભાસ કહે છે.

ભાવ શાન્તિ, ભાવોદય, ભાવ સંધિ, અને ભાવશનવ્રતા (ભાવ બાહુદય)

ભાવશાન્તિ, ભાવોદય જ્યાં પૂર્વાદિમાં ભાવની નિવૃત્તિ થાય ત્યાં ભાવશાન્ત થાયછે, અને જ્યાં એક ભાવના પછી બીજો એક ભાવનો ઉદય થાય છે ત્યાં ભાવોદય કહેવાયછે.

ભાવસંધિ ન્યાં જે ભાવનું મિલન થયું હોય તેને ભાવ સંધિ કહે છે.

ભાવ સખલતા ધણા ભાવ એકત્ર મળ્યાથી ભાવ સખલતા (ભાવ બાહુલ્ય) કહેવાય છે.

કાવ્યના ગુણ (Style).

રસના ઉત્તમપણાના ધર્મને ગુણ કહે છે. સખ્દ અને અર્થની સુકુમારતા વગેરે એના પ્રકાશક છે.

જેમ શૌર્ય, વીર્ય અને ગાંભીર્ય વગેરેને દેહના ઉત્તમપણા તરીકે તેને ગુણ કહેવામાં આવે છે તેમ જે ધર્મ કાવ્યનું ઉત્તમપણું કરે છે; કાવ્યમાં તેઓને ગુણ શબ્દથી ઓળખાય છે.

ગુણ ત્રણ પ્રકારના છે; માધુર્ય, ઓજ; અને પ્રસાદ..

માધુર્ય ગુણ (Elegance) જે ગુણ હોવાથી કાવ્ય સાંભળતાં જ ચિત્તને દ્રવીભૂત કરે તેને માધુર્યગુણ કહેવાય છે. આદ્ય, કરુણ અને શાન્ત રસાદિમાં આ ગુણ ધણામાં જોવામાં આવે છે.

લલિત ગુણ અસંયુક્ત અલ્પ પ્રાણાક્ષરબનેલા માધુર્ય ગુણને લલિત નામથી કહેવાય છે.

ઓળે ગુણ (Strength of style) રચનાને જે ધર્મ રહેવાથી ચિત્ત એક કાલે વિસ્તૃત (એટલે ઉદ્દીપ્ત) થાય તેને ઓળે ગુણ કહેછે. આ ગુણ વીર, વીભત્સ અને રૌદ્ર રસમાં વધારે હોયછે અને કેટલેક ઠેકાણે ઉપદેશ વાક્યમાં પણ જોવામાં આવેછે.

ઓળે ગુણ ધણી જાતના છે. જેમકે, શ્લેષ, સમાધિ, ઉદારતા અને ક્રમોત્કર્ષઃ આ ચાર પ્રકારના તથા મિશ્રિતરૂપ ધણું કરીને ગુજરાતી ભાષામાં જોવામાં આવેછે. પદ્યના કરતાં ગદ્યમાં ઓળેગુણ વધારે હોયછે.

શ્લેષ નામનો ઓળ-જ્યાં રચના સામર્થ્યમાં પદો એક પદની પેઠે જણાય છે. ત્યાં શ્લેષ નામનો ઓળે ગુણ કહેવો.

સમાધિનામક ઓળ-જે ઠેકાણે ગાઢતા મિશ્રિત શિથિલતા અર્થાત્ કોઈ ભાગમાં રચનાની ગાઢતા તથા કોઈ ઠેકાણે રચનાની શિથિલતા જોવામાં આવે ત્યાં સમાધિનામક ઓળે ગુણ કહેવાયછે.

ઉદારતાનામક ઓળ-જે ઠેકાણે ગાઢ તોપણ નૃસપ્રાય (એટલે વર્ણો એવા ગોઠવેલા હોય કે

જાણે નામના હોય) ત્યાં ઉદારતા નામક ઓળ ગુણ કહેવાયછે.

ક્રમોત્કર્ષ—જ્યાં વિશેષણ, પ્રશ્ન અથવા સંબોધન વાક્ય એકમેકથી વર્ણિત વિષયક રચનાની ગાઢતા જોવામાં આવે અને જે સાંભળતા જ મન ખીસે તે જગામાં ક્રમોત્કર્ષ નામનો ઓળ ગુણ કહેવાયછે.

પ્રસાદ ગુણ (Terspicuity) જે ઠેકાણે વાંચતા જ અર્થ જણાય, તે છતાં ચિત્ત તેનાથી નિવૃત્ત ન થતા, સુકા લાકડાના આગની પેઠે જલદી પ્રવેશ કરેછે. ત્યાં પ્રસાદગુણ રહેછે.

સુકુમાર અથવા સરલ ગુણ—એકાર્થક અતિ સુકોમળ શબ્દથી રચિત પ્રસાદ ગુણને સુકુમાર અથવા સરલ ગુણ કહેવાયછે.

અર્થગુણ અર્થ વ્યક્તિ જે થોડા વચન પ્રકાશ કરીને દુરહ તો પણ એકાર્થક પ્રસિદ્ધ કેટલાક પદ્ધતિ સુપ્રકાશિત થાય તેને અર્થ વ્યક્તિ ગુણ કહેવામાં આવેછે.

કાવ્યની રીતિ (Mode of style)

કાવ્યમાં પદ સંસ્થાનને રીતિ કહેવાયછે. એ કાવ્યનું શરીર સ્વરૂપછે.

જેમ હાથ પગ વગેરે અવયવની લંબાઈ પહેલું-
લાઈ મુજબ શરીરનો ફરક કરવામાં આવેછે, તેમ
સખ્દ રચનાની લઘુતા અને ગુરુતાદિ અનુસરિ
કાવ્યની રીતિ જૂદી રીતે થાયછે.

કાવ્ય અને અલંકાર

સોના, રૂપા, હીરા મોતી વગેરેના અલંકારથી
જેમ શરીર શોભે છે અને તે જોયાથી આંખની
પ્રીતિ જન્મેછે, તેમ વાક્યના પણ અલંકારો છે.
અલંકારથી સુશોભિત વાક્ય સાંભળ્યાથી અથવા
વાંચ્યાથી કાનને અને મનને આનંદ ઉત્પન્ન થાયછે.
વનવાસી જંગલી લોકોને સારા અલંકાર હોતા નથી.
તેઓ સારા અલંકાર ઘડીને શરીરને શોભાવવાનું
જાણતા નથી. માણસો પહેલાં સારા અલંકારથી
ભાષાને પણ સજ્જવવાને જાણતાં નહોતાં સર્વથી
પહેલાં સામાન્ય પદ્યમાં સરખું કરીને વાત કહી
શક્યાથી જ તે લોકોને ખ્યાર જાણાતું હતું. કોઈ
જરા રસિકતા કરીને વાત કહી શક્યાથી તે વાત
પદ્યમાં પ્રકાશ કરતા હતા. એટલા માટે અક્ષર
સંખ્યાના મુકરર પરિમાણ અને વર્ણુમાં મેળ ર-

જ્ઞાથી વાક્ય સાંભળવામાં મીઠાશ આવેછે આ જ્ઞાન માણસના મનમાં પહેલું ઉત્પન્ન થયું હતું.

પરંતુ કેવળ કાનમાં મધુર સંભળાયાથી સર્વાંગ સુંદર થતું નથી. મનમાં પણ જરા વિચાર કરવો જોઈએ. એટલા માટે ભાવ રહેવો જોઈએ. પરંતુ ઘણી જંગલી દશામાં લોકો ગૂઢ ભાવ જાણી શકતા નથી. એથી થોડો થોડો ખુશીનો આરંભ થયો, કાલે કરીને એ સઘળા ગુણો માર્જિત થઈને કાવ્યરૂપ થયું; ખરેખરા ભાવવાળા કાવ્ય છે; તે ઘણી જંગલી અવસ્થાની દોલત નથી. અત્યંત સુધરેલા જનમંડળમાં પણ એનો વિકાશ નથી. જે વેળાએ માણસ પહેલાં શિક્ષિત થઈને આવે છે, લોકોના હૃદય ઉદાર તથા કોમળ હોય છે, તે વેળાએ જ આપણે કવિતા સુન્દરીની મધુર મોરલી સાંભળી શકીએ છીએ.

કાવ્યના અલંકારની જે જાત છે,—શબ્દ અને અર્થવાળા શબ્દાલંકારથી કાનમાં સુખ ઉત્પન્ન થાય છે અને અર્થાલંકારથી હૃદય આનંદિત થાય છે. અનુપ્રાસ, ચમક અને કરુણાદિ રસથી અલ્પ તથા લાં-

આ પ્રાણાદિ વર્ણુની રચનાથી કવિતાસાંભળવામાં મીઠી લાગેછે. એને શબ્દાલંકાર કહેછે. એના શિવાય કવિયો નાના પ્રકારના કૌશલથી શબ્દ શણગારીને કવિતા બનાવે છે. અર્દ્ધબ્રમ એનું એક ઉદાહરણ છે. એને પણ શબ્દાલંકાર કહેવામાં આવે છે. જ્યાં અર્થનું ચમત્કારિત્વ હોયછે, તેને જ અર્થાલંકાર કહેછે.

કાવ્યમાં ઘણું કરીને નીચે લખેલા અલંકારોનો ઉપયોગ થતો જોવામાં આવેછે; એના શિવાય ખીજા પુષ્કળ અલંકારો છે.

અતિશયોકિત, અધિક, અન્વય, અનુકૂળ, અપગુણ, અનુગા, અનુપ્રાસ, અનુમાન, અન્યાન્ય, અપન્હુતિ, અપ્રસ્તુત પ્રસંશા, અભિધાહેતુ, અર્થાન્તરન્યાસ, અર્થાપત્તિ, અદ્ય, અવશાલકૃત, અસંગતિ, અસદર્થનિર્દર્શના, અસંભવ, આવૃત્તિદીપક, આક્ષેપ, ઉત્પ્રેક્ષા, ઉત્તર, ઉદાત્ત, ઉપમા, ઉપમેયોપમા, ઉક્ત્રાસ, ઉલ્લેખ, અને એકાવલી.

કાંકદીપક, કારણમાળા, કાવ્યલિંગ, ચિત્ર, તદ્દગુણ, તુલ્યયોગિતા, દીપક, દૃષ્ટાન્ત, નિર્દર્શના, નિ-

રુકિત, પરિકર, પરિકરાંકુર, પરિણામ, પરિવૃત્તિ, પરિસંખ્યા, પર્યાય, પર્યાયોક્તિ, પિહિત, પુનરુક્ત વદાભાસ, પૂર્વ રૂપ, પ્રતિવસ્તૂપમા, પ્રતિષેધ, પ્રતીપ, પ્રત્યનીક, પ્રસ્તુતાંકુર, પ્રહર્ષણ, પ્રૌઢોક્તિ, ભાવિક, ભાષાસમાવેશ, બ્રાન્તિમાન, મુદ્રા, યમક, યુક્તિ, રત્નાવલી, રૂપક, લલિત, લેશ, વિકલ્પ, વિચિત્ર, વિધિ, વિભાવના, વિરોધ. વિરોધાભાસ, વિશેષ, વિશેષોક્તિ, વિષમ, વિસાદાન, વ્યાધાત, વ્યાજનિન્દા, વ્યાજસ્તુતિ, વ્યાજ્યોક્તિ, વ્યતિરેક, શ્લેષ, સન્દેહ, સમ, સમાધિ, સમાસોક્તિ, સમુચ્ચય, સદ્ભાવન, સામાન્ય, સાર, સૂક્ષ્મ, સ્તોકોક્તિ, સ્મૃતિમાન. સ્વભાવોક્તિ, હેતુ, હેત્વપન્ડુતિ,

શબ્દાલંકર. (Figure of speech.)

જેમ કડા. પોહોચી, કુંડળ વગેરે લૌકિક ભૂષણ માણસના શરીરને શોભા આપેછે તેથી તેઓને અલંકાર (શોભાજનક) શબ્દથી વપરાયછે; તેમ કાવ્યના અંગ સ્વરૂપ શબ્દ તથા અર્થની શોભા આપવાના ધર્મ વિશેષને કાવ્યના અલંકાર કહેછે.

શબ્દ અર્થબોધથી અલંકાર બે જાતનાછે, શબ્દ-

લંકાર તથા અર્થાલંકાર, શબ્દના વૈચિત્ર્યજનક ધર્મને શબ્દાલંકાર અને અર્થની વિચિત્રતા કરવાના ધર્મને અર્થાલંકાર કહેવામાં આવે છે. (Figures of word and thought) શ્લેષ, અનુપ્રાસ અને યમકાદિ શબ્દાલંકાર કહેવાય છે. ઉપમા, રૂપક, અને અતિશયોક્તિ વગેરે અર્થાલંકાર છે.

શ્લેષાલંકાર (Paronomasia) જ્યાં એક શબ્દ બે અથવા ઘણા અર્થમાં લગાય તેને શ્લેષ નામનો અલંકાર કહે છે.

જ્યાં કોઈ શબ્દમાં અર્થની સમાનતા બેવામાં આવે ત્યાં અર્થ શ્લેષ કહે છે.

અનુપ્રાસ (Alliteration) એક જાતના હલવર્ણ વારંવાર વપરાય તેને અનુપ્રાસ કહે છે. તેના ભેદ છે. છેકાનુપ્રાસ અને વૃત્તાનુપ્રાસ.

યમક ((Anologue) જૂદા અર્થના બોધક એક શબ્દ વારંવાર વપરાય તેને યમક કહે છે. અર્થ એક જ જાતનો હોય તો છેકાનુપ્રાસ થાય છે. યમક નાના પ્રકારના છે જેમકે આદ્ય, મધ્ય અને અન્ત્ય એ વધારે બેવામાં આવે છે.

વક્રોક્તિ (Equivoque) બોલનાર જે અર્થભિપ્રાયથી જે શબ્દ વાપરે તે સાંભળનાર જે શબ્દનો તે અર્થ ગ્રહણ ન કરતા કાકુ (સ્વરભંગી) અથવા શ્લેષ વાક્યથી જે બીજા પ્રકારના અર્થ કરે તો તેને વક્રોક્તિ કરે છે.

ભાષાસમ (Bilingualism) ભાષા જૂદી હોવા છતાં શબ્દનું સરખાપણું હોય તો તેને ભાષાસમ કહે છે.

પુનરુક્તવદાભાસ (Semblance of Tautology) જ્યાં જૂદા આકારના શબ્દો અર્થ પહેલા પુનરુક્તિના પ્રમાણે જણાય પરંતુ આખરે એ શબ્દોનો અર્થ બીજી રીતે થાય તેને પુનરુક્તવદાભાસ કહે છે.

શબ્દાલંકારના બીજા ધણા ભેદ છે.

અર્થાલંકાર.

ઉપમા (Simile or Formal Comparison) એક ધર્મવાળા (એકરૂપ ગુણવાળા) જૂદી એ વસ્તુઓની ઉપમાન ઉપમેયનું) સરખાપણું કહેવાને ઉપમા કહે છે.

જેની જોડે તુલના કરવામાં આવે તેને ઉપમા-
અને જેની તુલના કરાય તેને ઉપમેય કહે છે.

માલોપમા. જ્યાં એક ઉપમેયના બે અથવા
વધારે ઉપમાન જોવામાં આવે ત્યાં માલોપમાં ક-
હેવાય છે.

રૂપક (Melaphor) ઉપમેયને (મુખ્યાદિને)
ઉપમાન (ચંદ્રાદિ) રૂપ આરોપ (અભેદરૂપથી દે-
ખાડવું તે) ને રૂપક કહે છે. તેના ત્રણ ભેદ છે.
પરંપરિત, સાગ અને નિરંગ.

બ્રાન્તિમાન (Rhetorical Mistake) ધ-
ણુંજ સરખાપણું જણાવવાની ઇચ્છાથી સરખા
ગુણવાળી વસ્તુમાં સરખી વસ્તુના કાલ્પનિક બ્ર-
મને બ્રાન્તિમાન કહે છે.

**અસંગતિ (Separation of cause and
effect)** કારણ એક સ્થાનમાં પણ તેના કાર્ય બીજે
ઠેકાણે થાય તેને અસંગતિ અલંકાર કહે છે.

ઉત્પ્રેક્ષા (Hypothetical Metaphor)
જે ઠેકાણે વર્ણવાના વિષયની જોડે બીજા વિ-
ષયનો અભેદ કલ્પાય, તે ઠેકાણે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર
થાય છે.

વ્યતિરેક (Excess of object and Subject) ઉપમાના કરતાં ઉપમેયની ઉત્તમતા અને અપકર્ષ વર્ણનને વ્યતિરેક કહે છે.

અર્થાન્તરન્યાસ (Corroboration) જે ઠેકાણે સામાન્યદ્વારા વિશેષના તથા વિશેષદ્વારા સામાન્યનું સમર્થન થાય ત્યાં અર્થાન્તરન્યાસ અલંકાર કહેછે.

સ્વભાવોક્તિ (Description) પદાર્થોના ખરા રૂપ ગુણાદિના વર્ણનને સ્વભાવોક્તિ કહેછે.

અતિશયોક્તિ (Hyperbole) ઉપમેયનું એકીવાર વર્ણન ન કરતાં જે ઉપમાનને જ ઉપમેય રૂપે બતાવાય તો તેને અતિશયોક્તિ અલંકાર કહેછે.

વિરોધ (Rhetorical Contradiction). ખરેખરનો વિરોધ ન હોવા છતાં પહેલાં દેખાતા વિરોધને વિરોધાલંકાર કહેછે.

નિશ્ચય (Rhetorical Certainty) ઉપમાનનો અપન્હવ કરીને ઉપમેયના સ્થાપનને નિશ્ચય અલંકાર કહેછે.

નિદર્શના (Transference of attribu-

tes) સરખાપણાને લીધે જો કોઈની ઉપર કોઈ અવાસ્તવિક ધર્મ અથવા કાર્યનો આરોપ કરવામાં આવે તો તેને નિર્દેશના અલંકાર કહેવાય છે.

વ્યાધાત (Counteraction) જે ઠેકાણે જે ઉપાયથી એકવાર કોઈ માણસ જે કાર્ય કરે છે જો તે ઉપાયથી ફરી બીજું કોઈ તે કાર્ય ઊલટું કરે તો તે જગાએ વ્યાધાત અલંકાર કહેવાય છે.

કાવ્યલિંગ (Illed causality) જ્યાં કોઈ પદાર્થ અથવા વાક્યાર્થ કારણરૂપ અનુમાન કરી લેવું પડે ત્યાં કાવ્યલિંગ અલંકાર કહેવાય છે.

પર્યાયોક્ત (Innvendoe) જે ઠેકાણે વર્ણન કરેલા વિષય સારી રીતે કહેલા ન હોય તે છતાં વાક્યથી તે જણાય તે ઠેકાણે પર્યાયોક્તિ કહેવામાં આવે છે.

અપન્દુત્તિ (Denial) ઉપમેયને છુપાવીને ઉપમાનનું સ્થાપન કરવું અથવા પહેલાં કોઈ છુપા વિષયો પોતે કોઈ રીતે પ્રકાશ કરીને ફરી બીજી રીતે તેને છુપા રાખવાને અપન્દુત્તિ કહેવામાં આવે છે.

પરિવૃત્તિ (Rhetorical Exchange) વસ્તુના બદલે એટલે એક વસ્તુથી બીજી વસ્તુ લેવાને પરિવૃત્તિ કહેછે.

વ્યાગ્રસ્તુતિ (Irony) જે ઠેકાણે નિન્દાના છલમાં સ્તુતિ તથા સ્તુતિના છલમાં નિન્દા કરવામાં આવે, ત્યાં વ્યાગ્રસ્તુતિ કહેછે.

સૂક્ષ્મ (Pantomime) જ્યાં કોઈ સૂક્ષ્મ (અપરિણુટ) અર્થ હાવ બાવ અથવા કોઈબીજા સંકેતથી પ્રકટ થાય ત્યાં સૂક્ષ્મ કહેછે.

સમાસોક્તિ (Personification) પ્રસ્તુત વિષયમાં અપ્રસ્તુતો વ્યવહાર આરોપવાથી સમાસોક્તિ કહેવાયછે.

પ્રતિવસ્તૂપમા (Parelel Simile) જે ઠેકાણે જે પદાર્થોની ઉપમાન ઉપમેય બાવ ન હોવા છતાં એક બીજાનું સ્પષ્ટ સરખાપણું જણાય, વળી સાધારણ ધર્મ ફલિતાર્થથી આવું થવા છતાં જૂદા આકારે રચવામાં આવે, ત્યાં પ્રતિવસ્તૂપમા અલંકાર કહેછે.

તુલ્યયોગિતા (Identity of attrilonte)

જે ઠેકાણે પ્રસ્તાવિત અથવા અપ્રસ્તાવિત પદાર્થો કોઈ એક જાતના ધર્મની (ગુણુક્રિયાદિની) સાથે સંબંધ થાય, ત્યાં તુલ્યયોગિતા કહેવાયછે.

પ્રતીપ (Reversed Simile) જે ઠેકાણે પ્રસિદ્ધ ઉપમાનને ઉપમેય રૂપથી બતાવવામાં આવે અથવા આ પ્રસિદ્ધ ઉપમાનનું નિષ્ક્રુજ પશુવર્ણન કરવામાં આવે ત્યાં પ્રતીપ કહેછે.

દ્રષ્ટાન્ત (Parallel) દ્રષ્ટાન્ત ઉપન્યાસને એટલે એકમેકના સરખા ધર્મવાળા બે પદાર્થના સરખાપણાના વર્ણનને દ્રષ્ટાન્ત કહેછે.

વિભાવના (Effect without cause) જે ઠેકાણે કારણુ શિવાય કાર્યોત્પત્તિ થાય ત્યાં વિભાવના કહેવામાં આવેછે.

સન્દેહ (Rhetorical Doubt) પ્રસ્તાવિત વિષયમાં અપ્રસ્તાવિત વસ્તુરૂપે સંશયને સન્દેહ કહે છે. સંશય બુદ્ધિ કલ્પિત કાલ્પનિક હોવા છતાં એ અલંકાર થાયછે, પરન્તુ ખરી રીતે સંશયની ઠેકાણે સન્દેહાલંકાર થતો નથી.

વિષમ (Contrariety) એક સરખી વસ્તુના વર્ણન વિશેષને વિષમ અલંકાર કહેછે.

દીપક (Identity of action or agent) જે ઠેકાણે પ્રસ્તાવિત અને અપ્રસ્તાવિત એ બેની એક માત્ર ક્રિયા રહેછે, અથવા ઘણી ક્રિયા પદની સાથે એક માત્ર કારકનો સંબંધ (અન્વય) થાયછે, ત્યાં દીપક કહેવાયછે.

તદ્ગુણ અલંકાર પોતાનો ગુણ છોડીને બીજાના સારા ગુણ લેવાનું નામ તદ્ગુણ અલંકાર કહેવાયછે.

સ્મરણ (Rhetorical Racollecton) એક સરખા પદાર્થના અનુભવ માટે સરખી વસ્તુની જે સ્મૃતિછે તેને સ્મરણ કહેછે.

અપ્રસ્તુત પ્રસંશા (Allegory) જે ઠેકાણે પ્રસ્તુત વિષયના અપન્હવ કરીને અપ્રસ્તુત વિષયનું વર્ણન કરવામાં આવે ત્યાં અપ્રસ્તુત પ્રસંશા થાયછે.

અતદ્ગુણ અલંકાર જ્યાં કારણ હોવા છતાં ગુણ ગ્રહણ જોવામાં ન આવે ત્યાં અતદ્ગુણ અલંકાર થાયછે.

વિશેષાક્રિ (Cause, without effect)

ન્યાં કારણ હોયછે તે છતાં કાર્ય જોવામાં આવતું નથી ત્યાં વિશેષોક્તિ અલંકાર થાયછે.

અનન્વયોપમા ન્યાં એક વસ્તુમાં ઉપમાન અને ઉપમેય બે ધર્મ હોય ત્યાં અનન્વયોપમા અલંકાર કહેવાયછે.

વિરોધાભાસ-જે શબ્દ પહેલાં વિરુદ્ધ પ્રમાણે જણાય પણ અન્તે જો તેનો વિરોધ ભંજન થાય તો તેને વિરોધાભાસ અલંકાર કહેવાયછે.

વિધ્વાભાસ વિધિ વાક્ય નિષેધમાં વાક્ય રચ્યાથી વિધ્વાભાસ અલંકાર નામથી ઓળખાયછે.

ઉલ્લેખ (Manifold prepication) એક વસ્તુના અનેક પ્રકારના ઉલ્લેખને ઉલ્લેખ અલંકાર કહેવાયછે. ઉલ્લેખ અલંકાર ગ્રાહક તથા વિષયબેદથી બે જાતનાછે.

સમુચ્ચ (Plurality of causes) જે ઠેકાણે કાર્ય એક કારણથીજ સિદ્ધ થઈ શકે, પરન્તુ તે ઠેકાણે બે અથવા ઘણા કારણો જોવામાં આવે, ત્યાં સમુચ્ચ કહેછે.

સાર (Climax) પ્રસ્તાવ આરંભથી લઈને

આખર સુધી હલવે હલવે ઉત્કર્ષ વર્ણન થયાથી સાર અલંકાર કહેવામાં આવેછે. એનો સાપક સાર શાબ્દ છે.

અભિનય.

પોશાક સજ્જતે બનાવટી અંગના ભાવો વગેરે ચાળાથી કોઈ એક વિષયનું ખરૂં અનુકરણ કરી દેખાડવાનું નામ અભિનય એટલે નાટક બજવી બતાવવું કહેછે. પરંતુ અભિનયમાં બહારનો વ્યાપાર પ્રકાશ કરવો તેટલોજ અભિપ્રેત હોતો નથી. ખરો મનનો ભાવ દેખાડવો એનો સર્વથી મોટો ઉદ્દેશ હોયછે. રાધિકા માન કરીને ઉભી છે, શ્રી કૃષ્ણ તેનું માન તોડવા માટે કેવી રીતે પગે પડીને જમીન ઉપર પડ્યોછે, એવી રીતે નાના પ્રકારના વિષયનું બરાબર અનુકરણ કરવાને અભિનય કહેવામાં આવેછે.

અલંકાર શાસ્ત્રના લખ્યા પ્રમાણે અભિનય કાર્ય ચાર રીતે થાય છે. જેમકે ૧ શરીરથી, ૨ વચનથી, ૩ આહાર્યથી, ૪ સાત્વિકથી. આંખ તથા મોઢાના ચાળા અને હાથ પગ વગેરે શરીરથી કોઈ

ખરા વિષયનું અનુકરણ કરવાને આંગિક કહે છે. નાટકશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ થયેલો માણસો કહે છે કે, જેમ નાયતી વેળાએ નાના પ્રકારના કૌશલથી આજ્ઞાની સાથે હાથ, પગ, કમર વગેરે અંગની ચાલના કર્યાથી નાય ઘણો સારો દેખાય છે અને જોનારની આંખ મનને મુગ્ધ કરે છે, તેમ અભિનય કાર્યમ પણ વિશેષ વિશેષ જગાપર જ્યારે જેવી જરૂરત જણાય ત્યારે ખરાખર તેના જેવા કૌશલથી આજ્ઞા કરીને હાથ પગની ચાલના કરી શક્યાથી નાટક ભજવી ખતાવવું સુંદર થાય છે. કોઈને બેસવા કહે, ત્યાં પણ હાથ ઉંચાં કરીને સંભાષણ કરવાની વેળાએ જરા ભાવ રહેવો જોઈએ. પુરુષે પુરુષના જેવું મુખ વગેરે અંગનો ભાવ પ્રકાશ કરવો, સ્ત્રી એએ સ્ત્રીના જેવો. એ પ્રમાણે બાળક, વૃદ્ધ નોકર વગેરે પોત પોતાના સ્વભાવાનુસારે શરીરના આજ્ઞા કર્યાથી મનોહર થાય છે. નાટકના રસચ માણસો વળી કહે છે કે, સમય અને સ્નેહાદિના પાત્ર સમજીને વિશેષ વિશેષ રૂપથી શરીરના આજ્ઞા કરવા જોઈએ, શોક, ક્રોધ વગેરેની વેળાએ જેવી રીતે શરીરના આજ્ઞા કરવા જોઈએ, સદા-

લાપ તથા મશ્કેરી કરવાની વેળાએ તેવી રીતના ચાળા શોભતા નથી. વળી પ્રયાની જોડે પ્રિય સંભાષણની વેળાએ એક જાતના શરીરના ચાળા કરવા જોઈએ, વળી પુત્રના ઉપર વાત્સલભાવ દેખાડવાની વેળાએ બીજી જાતના ભાવ દેખાડવા પરંતુ વીરકાર્ય વગેરેમાં નાટક ભજી બતાવનારાઓએ ઘણું વાચાલપણું તથા ઉદ્ધત થવું ન જોઈએ.

રામ, લક્ષ્મણ અને સીતાચિત્રપટ જુઓછે.

આજુબાજુએ પેલી બાજુએ જોતાં લક્ષ્મણે કહ્યું—“इयमार्या, इयमार्या मांडवी, इयमपि वधूः श्रुतकीर्तिः ॥ આ આર્યા, જનકી આ આર્યા માંડવી અને આ વધુ શ્રુતકીર્તિ લક્ષ્મણે. રામ, ભરત અને શત્રુઘ્નની સ્ત્રીઓને આંગળીથી દેખાડી, પરંતુ પોતાની સ્ત્રીને દેખાડી નહિ, શરમ આવી. પરંતુ જનકી તે શામાટે છોડે ? તેણે પૂછ્યું—वच्छिद्वं वि अवरा का ? ખેટા આ વહુ કોણ છે ? આહિયા મશ્કેરી કરવા માટે સીતા કેવી રીતે મૃદુમન્દ હસતી હતી, હસીને કોમળ હાથથી આંગળી ઉપાડીને ઊંમલાને દેખાડી હતી; અને તે વેળાએ લક્ષ્મણ કેવી રીતે શરમાઈને અસ્પષ્ટ

મૃદુસ્વરથી બોલ્યો હતો—અયે ઝમિલાં પૃચ્છત્યાર્યા,
તે મુખાદિના ચાળાથી વિશેષ રૂપથી અનુકરણ
નહિ કરી શક્યાથી એનું કંઈ સૌન્દર્ય રહી શકતું
નથી.

શકુન્તલા દુષ્યમન્તની આગળથી ચાલી જાય
છે, પરન્તુ જવાનું મન નથી, તે છતાં પણ જવું
જોઈએ, વળી તે જવા ચઢાતી નથી, વધારે વ-
ખત ન થયો, છલ કરીને જરા થોભું—પળને
માટે રહું, રહીને મહારાજનું સુધાપૂર્ણ મુખચંદ્ર
વળી જરા જાઉં. પરન્તુ ઉપાય શો કરવો?—સ-
હેલાઈથી વિલંબ કરી શકતી નહોતી, સહેલાઈથી
વાર લગાડ્યાથી સખીઓ મશ્કેરી કરે તેથીજ
ચતુર ખાલિકા ચાતુરી કરી બોલી—

અનસૂયે ! આરણવકુસમુહરા પરિલસંદમે ચલણં કુ-
રયમસાદા પરિલગ્નં અવેક્ષલ । અનસૂયે ! હવે હું
ચાલી શકતી નથી, નવા નવા કુશના અંકુરો પ-
ગમાં શોયની પેઠે ખુએ છે. વળી કુરખાની ડા-
લમાં મારા વલ્કલ વળગ્યાં છે. આવું કહીને કુર-
ખકની ડાલમાંથી વલ્કલ છુટા કરે છે અને આડી
આંખથી રાજાને જુએ છે.

આવું છલ કરીને શકુન્તલાએ મોંના ચાળા કર્યા, પગમાં કેટલી વ્યથા થતી હોય તેવા મુખના ચાળા કરીને ઉભી રહી.

અભિનવ એટલે નાટક ભજવી દેખાડવાની વેળાએ બરાબર તેવો મનનો ભાવ દેખાડવો જોઈએ. શરીરના ચાળાથી મનનો ભાવ દેખાડવો એ અભિનયનું જીવન છે. દુષ્યન્તની આગળથી શકુન્તલા જાય છે, પગમાં કુશાંકુર ખુચે છે, ઝાડમાં વલ્કલ વળગી રહે છે સામાન્ય ભાવથી આ સર્વનું અનુકરણ કરવું મુશ્કેલ નથી. પરંતુ બરાબર તે વેળાના શકુન્તલાની પેઠે ચાલતા ચાલતા નહિ ઉભાં રહી શક્યાથી તે અભિનય થશે નહિ—તે ઉભુ રહેવામાં સૌન્દર્ય રહેશે નહિ.

વીભત્સ રૌદ્ર કરુણ વગેરે રસયુક્ત વાક્યથી મનનો ભાવ અનુકરણ કર્યાથી તેને વાચિક કહે છે, નાટકમાં વાક્યથી મનનો ભાવ પ્રકાશ કરવો હોય તો, થોડા વાક્યથી જરા જરા છળ દેખાડીને, જરા અસ્પષ્ટતાથી મનનો ભાવ કહેવો જોઈએ એ વાસ્તે નાટ્યશાસ્ત્ર કહે છે કે, અભિનય એક માણસના ગુણથી મનોહર થતો નથી. પહેલાં, નાટક સુકવિથ

રચેલો હોવો જોઈએ, સાર પછી અભિનેતાઓ એ-
ટલે નાટક ભજવી ખતાવનારાઓ સહકર્તા, સુગમક,
પ્રુઅસુરત અને અનુકરણ નિપુણ જોઈએ. આ
સર્વ ગુણો ન હોય તો નાટક સારી રીતે ભજવી
ખતાવીને પ્રીતિકર થવું અસંભવિત છે.

દુષ્યન્ત રાજાને માટે શકુન્તલાના અન્તઃકરણમાં
હજારો વીણુઓની જવાલા થઈ છે, અત્યન્ત ગા-
ત્રદાહ થયો છે, શરીર બળીને સૂકાઈ ગયું છે આવું
ભાન કરીને તે આંખ મીચીને સૂતી છે. પ્રિયવંદા
અને અનસૂયા પાસે આવીને પદ્મના પાતરાથી
હવા નાંખે છે. વા નાંખતાં નાંખતાં એકવાર રનેહ
કરીને શકુન્તલાને પૂછે છે હજી સડન્દલે ! અવિ સુહ-
આદેશલિની પત્તવાદો ?

કેમ શકુન્તલે ! કમલના પાતરાના વાથી એક-
વાર જરા શાન્તિ જણાય છે કે ?

પરન્તુ શકુન્તલાએ કહ્યું,—"કિ વીઅઅન્તિ મંસ-
હીઓ ? સખીઓ મને હવા ઢોળો છો કે ?

મનનો વેગ હવે થોભતો નથી ! કેવળ ચાર
શબ્દથી શકુન્તલાની જેટલી જવાલા હતી તે
એકીવાર જીવન્ત થઈને સર્વ પ્રકાશ પામી છે. દુષ્ય-

ન્તા રાજને માટે તેને આવું કષ્ટ થયું હતું કે, સખીઓ પદ્મ પત્રની હવા નાંખતી હતી, તે શકુન્તલા જાણવા પામી નહોતી. અહિં કેવળ કેટલાક શબ્દથી મનની મતલબ કહી છે, હૃદયની વેદના ઉઘાડી કર્યા છતાં તે સ્પષ્ટ કરી શકી નહિ તોપણ સર્વ વિષય એવું પ્રકાશિત કર્યું હતું કે, મનોભાવ એક રીતે હવે કોઈ રીતે કહી, શકાતો નહોતો, વાક્યદ્વારા મનનો ભાવ જણાવવામાં આ તેનું સૌન્દર્ય છે. શકુન્તલા જો કહેત “ નહિ સખિ ! મને એક જાતનું મનઃકષ્ટ થયું છે કે, તમારા પદ્મ પત્રથી વા થાયછે તે હું જાણી પણ શકતી નથી.” તો કંઈ સૌન્દર્ય રહેત નહિ, શકુન્તલાના દુઃખ ભરેલા વાક્યો આપણા હૃદયના મર્મસ્થાન સુધી અડકત નહિ.

સીતા વનવાસમાં છે, એક દિવસે એકદમ રામના જેવો મધુર અવાજ સાંભળીને તાપસીને પૂછ્યું પાણીથી ભરેલા નવા મેઘના જેવો ગંભીર શબ્દ મારા આર્યપુત્રના શિવાય બીજા કોઈનો નથી? તાપસી એ એક બે વાર ચાતુરી કરી, પરંતુ આખરે છુપાડી રાખવાને સમર્થ થઈ નહિ તેથી બોલી—

શ્રુયતે તપસ્યતઃ શૂદ્રસ્ય દંઢ ધારણાર્થમ્ એક્ષત્રાકો
રાજા જનસ્થાનમાગત ઇતિ ।

સાંભળ્યુ છે કે ઈક્ષ્વકુવંશના રાજા કોઈ શૂદ્રની
તપસ્યાને માટે દંડ આપવા સારૂ આ સ્થાનમાં
આવ્યા છે. બાર વર્ષ સુધી સ્વામીની જોડે મેળાપ
નહોતો, એવી જગાએ સામાન્ય ધરતી સામાન્ય
પ્રકૃતિની સ્ત્રી હોત તો આનન્દથી તથા દુઃખથી કેટલી
રોત, દોડતી સ્વામીના પગ નીચે જઈને પડત. પ-
રન્તુ નીતા જનકની કન્યા, ચંદુકુલ વધુ, વીરપત્ની
તેના ક્રમ્ય હૃદયમાં ઉચું તેજ, અગાધ ગંભીરતા,
વળી મન અભિમાનથી ભરેલું છે, તેણે આનંદ દે-
ખાડ્યો નહિ, કેવળ આટલુંજ ખોલી, દિટિઆ અ
પરિટાનગાદ્રઘ્નો કલ્પસારાઆ । ભાગ્યક્રમથી તે રાજાનો
રાજધર્મતો સુદર પ્રકારે ચાલે છે ?

આહ્યાં આ કેટલાંક શબ્દોથી સીતાનું તેજ, અ-
ભિમાન અને મનનો ભાવ એકદમ ઉછળી પડે છે. એવું
સૌન્દર્ય બીજું કંઈ નથી. નાટક ભજવતી વેળાએ સી-
તાના જેવું અભિમાન દેખાડીને બરાબર તે વેળાના
જેવી કાતરોક્તિ કરવી એ જ ખરેખર સૌન્દર્ય છે.

રસમ મનુષ્યો કહે છે કે, સૌન્દર્ય એકદમ ઉ-

શકુ કર્યાથી તેની તેવી શોભા રહેતી નથી. પૂણુ
 ધંદ્ર દેખાડવું હોયતો થોડા થોડા ભાંગલા લઘુ
 મેઘના ખોળામાં જરા ઢાંકી દેખાડ્યાથી વધારે સું-
 દર દેખાયછે, નાટકનો પણ ભાવ એકીવાર ઉઘાડીને
 કહ્યાથી તેનો રસ નષ્ટ થાયછે. જરા અસ્પષ્ટ રાખીને
 મનની મતલબ કહ્યાથી વધારે મીઠી જણાયછે.

વેશભૂશાદિ રચનાથી ખરી મૂર્તિનું અનુકરણ
 કરવાને આહાર્ય કહેછે. ખરા બનાવમાં જે માણસ
 જેટલી ઉમ્મરનો અને જે માણસનું જેવું વેશભૂ-
 શા થવું જોઈએ, તેવું નાટક ભજવતી વેળાએ બ-
 રાખર થવું આવશ્યક છે. આ નિયમ પ્રમાણે કામ
 ૧ કર્યાથી અભિનય મનોહર થતું નથી. આજકાળા
 રાસલીલામાં ઘણીક જગાએ આ નિયમના ઉપર
 ઠોકોની નજર રહેતી નથી, એટલા માટે તે દેખાવ
 ઘણોજ કદરૂપો થાયછે. લવકુશ સજવવા હોય તો
 પાર વર્ષના બાળક હોયતો શોભા પામેછે. વળી જેઓ
 નિવાસીછે; વનમાં રાજનો પોશાક, રાજભૂષણ
 ૧ જોઈએ; એટલા માટે લવકુશને બાળકની પેઠે
 આ અને વનકુલથી સણુગાર્યાથી સાફ દેખાયછે.
 સ્તંભ સ્વેદ રોમાંચાદિને સાત્વિક ભાવ કહેછે.

આ ભાવ, મુખ અને હાથ પગ વગેરેના વિશેષ ચાળાથી અને રોમાંચ તથા અમખાતથી થાયછે.

નાટક ભજવવામાં કેટલાક ગુણો ધણા જરૂરના છે. જેમ કે—અનુકરણ નૈપુણ્ય, દેખાવની સુંદરતા સાંભળવાની મધુરતા અને હા મશ્કરી મનુષ્યની પ્રકૃતિ આ છે, મનમાં ખરેખરી વસ્તુનો સંસ્કાર થાયછે, પછી તેની નકલ વસ્તુ જેવાથી ધણો આ નન્દ ઉત્પન્ન થાયછે. મનુષ્યનો કુદરતી આધર્મ છે તેથીજ આપણે વાંદરાના નાના પ્રકારના કૌતુકજે વાને ચાહીએ છીએ, કારણ તેઓ ધણી વેળાએ મનુષ્યનું અનુકરણ કરેછે. પડદા અને પુતળાં જેવાથી આપણને કૌતુહલ ઉત્પન્ન થાયછે, કારણ આ સ્વાભાવિક વસ્તુનું અનુકરણ છે. પરન્તુ અનુકરણમાં ખરાબર સરખાપણુ ન હોયતો કંઈ પણ ખુશી ઉપજતી નથી. નાટક ભજવી બતાવવું એ પણ એક જાતનું અનુકરણ છે. પરન્તુ ચિત્રપટ અને પુતળાના કરતાં એ અનુકરણ કહણ છે. એમાં હૃદયના દરેક ભાવ ભંગી ઉપર લાવીને દેખાડવા જે-ઠાં. મનનો ખરેખરો શોક દુઃખ નહિ એટલુંજ નહિ પણ અનુકરણની ખાતર એકવાર રડવું પણ

જોઈએ પરંતુ તે વેળાએ હસ્તા મુખમાં ફક્ત રો-
વાયી ચાલતું નથી. ગાલ ઉપસાવીને, હોઠ કંપા-
યમાન કરીને, આંખ છલ છલ કરીને બરાબર શો-
કની વેળાના પ્રમાણે ફિક્કા મુખથી રોવું જોઈએ.
આવા સર્વ વિષયમાં ખરેખર અનુકરણ નૈપુણ્ય ન
થાય તો નાટક પ્રીતિકર થતો નથી.

દેખાવની સુંદરતા સર્વ સમયમાં અનુકરણને
માટે જરૂર થઈ શકતી નથી, પણ નાટકશાળામાં
જેનારા અને સાંભળનારાઓને ખુશી કરવાને એક
મોટું હથિયાર છે. આપણે ગુણનો વધારે આદર કરી
એ છીએ. પણ ગુણ જોવાથી અને ગુણનો પ્રસંગ
સાંભળ્યાથી તે ગુણના આધારને જોવાની ઇચ્છા
થાયછે. દુર્યોધનનું લોખંડના જેવું શરીર, પર્વતના
જેવા સખ્ત જે ભીમ, લૌહગદા લઈને તે દુર્યોધ-
નની જાંઘ ભાગી હતી, તેને ખોળામાં લઈને જોવા
માટે ધૃતરાષ્ટ્રની સહજમાં ઇચ્છા થઈ હતી. વનમાં
રહીએ છીએ, ઝાડ ઉપર જંગલના પક્ષીઓ મધુર
સ્વરથી ગાયછે, તરત પક્ષી જોવાની ઇચ્છા થાયછે,
જેઠુલના વનમાં શ્રીકૃષ્ણ વાંશળીનો અવાજ કરી-
ને રાધા નામમાં ગાન પકડે છે, અહિંઆં વાંશળી

ના અવાજથી રાધિકાના કાન ભરી જતા હતા, પ્રાણુરૂપી પક્ષી ચંચલ થઈ જતું હતું. તેથી એક દિવસે શ્રાકૃષ્ણને તેણે પૂછ્યું હતું, કેઈ દિસામાં તે ધ્વનિ કરેછે, રાધાને ઉદાસિની કરીછે, રૂબરૂમાં વગાડો તો સાંભળું.

એટલામાટે ગુણ સાંભળ્યાથી તેના આધારને જોવા માટે લોકોની કુદરતી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાયછે. પરન્તુ ગુણના સરખો આધાર થયલો જોવામાં વધારે મનોહર થાયછે. એ વાસ્તે નાટક ભજવનારાઓને સુભવ્ય, રૂપવાન અને સુચરિત થવા જોઈએ અને નાટકશાળા તથા નાટકશાળાના પડદા વગેરે સુચિત્રિત હોવા જોઈએ. જેઓ યુરોપની ભાષા અને ફારસી ભાષા સમજી શકતા નથી, તે માણસો પણ ગુજરાતીના કરતા યુરોપીયન અને ઉડદુ નાટકશાળા અને નટ નટીઓના ઉત્તમ સન્નિતતરીકે તે જોઈને વધારે મુગ્ધ થાયછે.

શ્રુતિમાધુર્ય નાટક ભજવવાનો ખીન્તું એક મોટું અંગ છે. એ ગુણ ન હોવાથી અભિનય કાર્ય કંટાળા ભરેલું થઈ પડેછે. વિચલોકો કહેછે કે આ મોટા ગુણની ખોટને લીધે ઘણાક નાટકો ખરાબ

થઈ પડ્યા છે. વીરત્વ દેખાડવાની વેળાએ કેવળ ખુમો પાડીને ચીડાવા પાતાલ ગળવ્યાથી વીરત્વ પ્રકાશ થતું નથી. મૌખિક દંભ, હુકાર, ચિત્કારની સાથે આસ્ફાલન—એ શરતના મેઘની ગર્જનાની પેઠે નિષાદ ચંડાલ વગેરે નીચ માણસોએવું કરેછે, વીરવંશના મહારાજોએ આમ કરવું એ તેમનું કામ નથી. તેઓએ મનનું તેજ, મનનો દંડ અને વીરને લાયક કામ દેખાડીને વીરત્વ પ્રકાશ કરવું. હોકારો અને અંગાસ્ફલનની પણ સીમા છે. બોલવાના વેણ કડવા ન થાય તેના ઉપર ધ્યાન. રાખીને વીરત્વ પ્રકાશ કરવું જોઈએ.

ખીજા બે કારણથી નાટક ભજવી દેખાડવાનું માધુર્ય રહેતું નથી. તે બે કારણ—લાંબા લાંબા શબ્દથી વધારે ભાષણની છટા અને વગર કામનો વિલાપ નાટક ભજવી દેખાડવું એ અસ્વભાવનું અનુકરણ છે. આપણે જેમ વાત કરીએ છીએ, નાટકની ભાષા પણ તેના જેવી જોઈએ. સારા માણસોની સારા મનુષ્યોની પેઠે વાત જોઈએ, પરંતુ દીર્ઘ છંદથી મોટા મોટા શબ્દ નાખીને કહેવું નહિ. ભવભૂતિના નાટક સર્વ ગુણની ખાણ છે, પરંતુ કવિ એ દોષ છોડી શ-

કયો નથી. આજકાલ કેટલાંક નાટકો એ દોષથી ધણુજ દૂષિત થયાં છે, તે કાચુથી ખરેખરા ગુણુ-ગ્રાહી સાંભળનારાઓને પ્રીતિદાયક થતાં નથી સરલ તથા વપરાતા શબ્દો નાટકમાં વપરાયતો લોકો સહેલાઈથી મુગ્ધ થાય છે. અતિ સુખંડિત માણુસો પણ વાનના પ્રસંગમાં મા કરીને બોલાવે છે, માતા કહેતા નથી. તે કાચુથી કરણુસ્વરથી 'મા' કહીને બોલાવ્યાથી કાનમાં અમૃત રેડાય છે. શરીર રોમાંચિત થાય છે પરંતુ 'માતા' આ શબ્દ મનને ને. ટલું બોધએ તેટલું ખેંચતું નથી.

શોકની વેળાએ વિલાપ નાટકશાળાની બીજી એક વિપદની જગા છે. આજકાલ કેટલાંક નાટકની વાતો પડતી મૂકીએ, સંસ્કૃત મહાનાટક અને ઉત્તર ચરિતમાં પણ એ વિપદની ઘણી જગા છે. ગમચંદ્ર કચર પુરુષની પેઠે સંતાને માટે એવો વિલાપ કરે છે કે તે સાંભળ્યાથી કંટાળો ઉપજે છે. નાટકમાં નાથક અને નાથિકાના ચરિત્રની રક્ષા કરવી એ મોટામાં મોટું કામ છે. મનુષ્ય શોકની વેળાએ દુઃખી થાય પરંતુ તે વેળાએ પણ પોતાના ચરિત્રની રક્ષા કરવી બોધએ

આપણા દેશમાં ઠૂઠા મસ્કેરી કરવા માટે નાટક
બજવામાં વિદુષક હોયછે,

અશ્લીલતા, વાગૂવિતંડા કુત્સિત વેશભૂષા પરિત્યાગ
કરીને હસવાનો રસ ઉત્પન્ન કરીને કૌતુકર વ્યાપા-
રમાં આ વિદુષકે કામ કરવું જોઈએ તેમ થયાથી
લોકોને વધારે પ્રીતિકર થશે.

અભિનયના પ્રકાર.

અભિ આ ઉપસર્ગ પૂર્વક નિશ્ચ ધાતુથી અભિનય
શબ્દ ઉત્પન્ન થયો છે. અભિનો અર્થ સામેનું છે,
નિશ્ચ ધાતુનો અર્થ મળવું છે, આવા બેના યોગથી
આવે અર્થ નીકળે છે કે જે પ્રયોગોથી જે પ્ર-
ક્રિયાથી સાક્ષાત્કારની પેઠે જોનારની સામે અ વે
છે તે પ્રક્રિયા વિશેષનું નામ અભિનય છે જેમ કે-
અભિપૂર્વસ્તુ નિશ્ચ ધાતુરામિમુદ્ધાથ નિર્ણયે ।

યસ્માત્ પ્રયોગં નયતિ તસ્માદભિનયઃસ્મૃતઃ ॥

અભિનય ચાર પ્રકારના છે.

ચતુર્ભિનયઃ સઃ સ્યાત્ વાચિકા હાર્યસાત્વિકાઃ ।

આંગિકચેતિ તન્મધ્યે વાચિકઃ શ્રેષ્ઠ ંચ્યતે ॥

વાચિક, આહાર્ય, સાત્વિક અને આંગિ કયા ચાર

પ્રકારના અભિનય છે. તેમાં વાચિક અભિનય જ શ્રેષ્ઠ અને મુશ્કેલ છે.

અંગનેપથ્યસત્વાનિ વાગર્થે વ્યજ્યાન્તિ હિ ।

તસ્માદ્વાચઃ પરં નાસ્તિ વાગ્ધિ સર્વસ્ય કારણં ।

કારણ અંગ, નેપથ્ય અને નેપથ્ય સત્વ એટલે પ્રાણી, સર્વને સર્વ પ્રકાર અર્થ વાક્યથી પ્રકટ કરવું પડે છે આ વાસ્તે વાચિક અભિનય શ્રેષ્ઠ છે. વાચિક.

ગદ્યપદ્યાદિ ભાષા પ્રાકૃત સંસ્કૃતૈઃ ।

સાથેકૈ રાચિતા વાળ્યા વાચિકઃ સોઽચિધીયતે ॥

ગદ્ય પદ્ય અથવા બેઉ લક્ષણ વિનવી એટલે ખંડ વાક્ય એ ગમે તો પ્રાકૃત હો કે સંસ્કૃત હો અથવા બેઉનો સંયોગ કરીને હોય અર્થાનુરૂપ રચના કરીને પ્રયોગ દેખાડાથી તે વાચિક અભિનય છે.

સંગીતની પ્રશંસા.

મધુરતાના અનન્ત ઝરા પૂર્ણસ્વરૂપ પરમેશ્વરે તેના સ્નેહનાં ધન મનુષ્ય જાતિને જેટલી સોનાની બેટા આપી છે, તે સર્વમાં ચઢીયાતો સંગીત ર-

સનેા અધિકાર છે સંગીતની અમૃતલહરીથી વંચિત થયાથી પૃથ્વી નિશ્ચય શોકથી ઘેરાત, મનુષ્ય જાતેનું હૃદય સૂકાયલા તલાવની પેઠે આંખને દુઃખ દાયક થાત. જે કોઈ પૂછે કે મનુષ્ય જાતિનાં હૃદયની છુપી પ્રેમાગ્નિ શાથી બળેલી રહેલી છે; સ્નેહ મમતા, બંધુતા, સ્વતંત્રપ્રિયતા, શૂરજનોચિત માનસિક ઉચ્ચતા સંસારમાં શાથી જીવતી રહેલી છે; જે કોઈ પૂછે કે, વિશ્વની કેઈ વસ્તુ શોકાતુરની આશુની ધારાને રોકે છે તોપણ નિષ્કુર સ્વાર્થપર પાપાણુ આંખને પણ આંશુથી ભરપૂર કરવામાં સમર્થ થાય છે; અનુતાપીના દગ્ધ હૃદયને શીતલ કરી શકે છે તોપણ પાપીની લોઢાની છાતીમાંપણુ વારંવાર અગ્નિના તણુખા વર્ષાવીને તેને ચમકીત કરી મૂકે છે, તો અમે અકુંઠિત મનથી સર્વથી પહેલાં, સંગીત ! તમારું નામ બતાવીશું સંગીત હૃદયના ઉંડા ભાગમાં પ્રવેશ કરે છે. બુદ્ધિ અને વાક્ય જ્યાં જવાનો રસ્તો મેળવતા નથી, ત્યાં સંગીતનો માર્ગ ઉઘાડો હોય છે. સંગીત કુદરતી મણિમંત્ર મોટી ઔષધિના કરતાં પણ હૃદયને વશીભૂત કરવામાં વધારે સમર્થ થાય છે.

ઈંગ્લંડના એક ધર્મોપદેશકે કહ્યું છે કે, મેં મારા શરીર અને મનનો ચાક દૂર કરવા માટે બેટલાં વિરામ સુખ ભોગવ્યાં છે, તેમાં સંગીત જ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. વિશેષ કરીને હું જ્યારે વાળુ લઇને વગાડું છું, ત્યારે વિરામની વેળાએ પ્રભુ હું શરીર મન એક સુખકર આરામનું સુખ ભોગવું છું. કારણ તે વેળાએ મારો હાથ જમ વગાડે તેમ વાજનામાંથી નીકળતા અવાજથી માંડે હૃદય પણ પરિચાલિત થાય છે. એ મારા આત્માને ઉદ્યોધિત કરે છે. વિચારોને સ્થિર કરે છે, કાનોમાં અમૃતની ધારા વર્ષણ કરે છે, મનને વિરામ સુખ આપે છે, અને એ પ્રમાણે મને મારા પછીના કાર્ય કર્મને માટે વધારે તૈયાર કરે છે એટલું જ નહિ પણ તે વેળાએ પવિત્ર અને ફલ ઉત્પન્ન કરનારા વિચારો મારા હૃદયને પરિપૂર્ણ કરે છે. સંગીતની મધુરતમ ધ્વનિ જ્યારે મારા કાનોમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે ખરેખર નિર્મલતમ સ્ત્રોતથી માંડે માનસ ક્ષેત્ર પ્રવાહિત થાય છે. હું જોવું છું કે તાનલયના સામંજસ્યના ઉપર મન લાગવાનો અભ્યાસ હોવાથી મારો આત્મા પણ વધારે સમં-

જસીભૂત થાય છે અને સર્વ પ્રકારના ઝગડાની ઉપર મારો હમણાં એવો તિરસ્કાર જન્મ્યો છે કે જરાપણુ કુર્કશ ધ્વનિ પણ મને ધણી તીક્ષ્ણ અને અપ્રિય જણાય છે.” બંગાલમાં દંત કથા ચાલેછે કે, સાધક શ્રેષ્ઠ શામપ્રસાદ જ્યારે ભાવથી મદગદ થઈને સંગીત રસથી નાહાતો હતો, તેના હૃદયની પ્રાર્થના જ્યારે સંગીતના અમૃતસ્રોતમાં પ્રવાહિત થવાનો આરંભ થતો હતો, ત્યારે ભક્તવત્સલ કાલિ દૂર રહી શકતી નહોતી. મૂર્તિમતી થઈને તેની આગળ આવતી હતી. આ એક કહેવત છે ખરી તેમાં કંઈ સંદેહ નથી, પણ તેની અન્દર એક છુપું સત્ય રહેલું છે. એનો અર્થ એ છે કે, સંગીત ઇશ્વર લાભનો એક અદ્વિતીય ઉપાય છે. પરમાર્થ વિષયનું એક આશ્ચર્યકારી સંગીત સેંકડો પ્રચારકોનું કાર્ય કરે છે. દેશના એક છેડાથી બીજા છેડાનાં માણસોના કંઠથી બીજાના કંઠમાં જાય છે. અતિ નિષ્કુર નિદ્રાશુ સત્યને પણ ચંદ્રના પ્રકાશની પેઠે સુસ્તિગ્ધ મૂર્તિમાં અર્પણ કરે છે, હૃદયને અડકવાના બહાનાથી બુદ્ધિ આત્માને પરાજય કરેછે.

સંગીતથી લાભ.

સંગીત મનુષ્ય જાતિને એટલું તો પ્રિય તથા શ્રદ્ધા પાત્ર છે કે, કોઈ જાતિ એને દૈવલગ્ન કહે છે. એવી પુષ્કળ જાતિયો છે કે કોઈ વિશેષ વિશેષ કાર્યમાં ધર્મ, સંઘની વ્યાપારમાં અને ખુશી ખુશાલી વગેરેમાં સંગીતનો ઉપયોગ કરે છે. દુકામાં લોક માત્ર અપ્રકૃતિની ઉપર એ સંગીતનું સંપૂર્ણ આધિપત્ય અને મોહન શક્તિનાં પ્રમાણો આપણા આ ભરતખંડમાં ઘણાં મળે છે.

આપણા દેશમાં એવી દંત કથા ચાલે છે કે, અકબર બાદશાહના વારામાં સુપ્રસિદ્ધ ગાયક મિરજાં તાનસેન એક વેળાએ દહાડે રાતના કોઈ રાગ ગામને રાતને સાક્ષાત કરી હતી, અને જ્યાં સુધી તેનો એ સ્વર ચાલ્યો હતો ત્યાં સુધી અંધકાર થઈને રાતની શોભા ધારણ કરી હતી. આવી રીતે બીજી પણ એક દંત કથા ચાલે છે કે, દીપક રાગ ગાવાથી આગ શળગીને ચારે તરફના પદાર્થો બાળતા હતા. સુલતાન અલાઉદ્દીનના વારામાં પ્રખ્યાત ગોપાલનાયક એક વેળા બાદશાહના હુકમને તાબે થઈને દીપક રાગ ગાવા લાગ્યો.

તેથી એકાએક આગથી એકીવારે બલીને રાખ
 થયો, ત્યારથી દીપક રાગ ગાવો બંધ થયો છે.
 તોમલ હિંદ નામના ફારસી સંગીતના પુસ્તકમાં
 મિરઝાખાં કહે છે કે, દીપક રાગ હમણાં પંચમ
 તરીકે વપરાય છે. ગમે તેમ હો, પંચમ રાગ
 આજ સુધી ચાલે છે ખરો પરંતુ આગળના દી-
 પકની પેઠે એમાં અગ્નિ ઉત્પન્ન થતી નથી. બં-
 ગાલમાં કહેવાય છે કે, કોઈ વેળાએ એક સ્ત્રીએ
 દુકાલની વેળાએ મેઘરાગ ગાયાથી મુશલધારથી
 વરસાદ વરસ્યો હતો અને એ વરસાદ પડવાથી
 પાકનો બચાવ થયો હતો, એના ઉપર પુષ્કળ
 લોકો વિશ્વાસ પણ રાખે છે. દ્રુકામાં ફક્ત આ-
 પણા હિન્દુસ્તાનમાં જ કેવળ સંગીત સંબંધી આવી
 દંત કથાઓ છે એટલુંજ નહિ પણ ચીન અને
 બીજા દેશમાં પણ એવી દંત કથાઓ સાંભળાય
 છે. કહે છે કે ચીનનો પ્રખ્યાત સંગીત પ્રિય ક-
 નરિઉચિ એક વેળાએ સુમધુર સંગીત સાંભળ્યા-
 થી એવો તો મોહિત થયો હતો કે, તેણે ત્રણ
 મહીના સુધી વગર ખાંધે કાલ ગાળવામાં કંઈ
 પણ કષ્ટ જણાયું નહોતું કપતાન ઈંદ્રે બ્રહ્મ દેશના

એક નાટકનું અંગ્રેજીમાં ભાષાન્તર કર્યું છે તેમાં એક નટનું વર્ણનમાં લખ્યું છે કે, નટ પોતાનો સોનાનો તંબુરો હાથમાં પકડીને તે વગાડવાનો આરંભ કરતો હતો ત્યારે જંગલી હાથીઓ તેનો અવાજ સાંભળીને તેની પાસે આવતા હતા અને તેના કંઠ અને વાજના સ્વરથી વિમોહિત તથા વશીભૂત થઈને તેની આજ્ઞા પ્રતિપાલન પણ કરતા હતા. બ્રહ્મ દેશના માણસોના ગીતથી ક્યાં સુધી માનસિક અભિપ્રાય પ્રકાશ કરવામાં શક્તિવાન છે તે ઇંગ્લેન્ડના ભાષાન્તર કરેલા પુસ્તકથી વિશેષ થાય સિદ્ધ છે.

અજ્ઞાન પશુ તથા પક્ષીઓના માનસિક ભાવના ઉપર સંગીત સારી પેઢે શક્તિ ધરાવે છે. તેનું એક આશ્ચર્યકારક દૃષ્ટાન્ત આપણા ભારતવર્ષમાં મળેછે પ્રસિદ્ધ સર વિલિયમ જોન્સે પોતાનાં એક વિદ્યાસુ માણસના મુખથી સાંભળ્યું હતું કે જ્યારે નવાબ સિરાજુદ્દૌલા તેના મિત્રોની જોડે વીટલાઈને બગીચામાં ગાતો હતો, તે વેળાએ ત્યાં બે ઘેટાં આવીને તે ગાયન સાંભળતા હતા. એક દિવસે તેઓ ગાયન સાંભળ્યાથી એવા મોહિત થઈ ગયા

હતા કે, જ્યારે પાપાણુ હૃદયના દુર્વૃત નવાળે પો-
તાની તીર ફેકવાની પ્રવીણતા દેખાડવા માટે તે-
ઓમાંના એકના ઉપર તીર ફેક્યો ત્યારે તે કંઈ
પણ જાણી શક્યો નહિ, ત્યાંજ ઉભો ઉભો તે તી-
રના મારથી તેણે પ્રાણ છોડ્યો. ઈરાન દેશમાં
એક દંત કથા ચાલે છે કે તે દેશનો રહેનાર મિ-
રજા બુલબુલ નામનો એક વાંશળી વગાડનાર જ્યારે
પોતાના બાગમાંના એક ઝાડની ડાળી ઉપર બેસે
એટલે સુસ્વરથી વાંશળી વગાડતો હતો ત્યારે એક
બુલબુલ પક્ષી ડ્યાંથી આવીને તેના વંશીના સ્વ-
રના સરખા અવાજથી અતિ ક્રોધાળુ બાવથી એ
ઝાડ ઉપર ગાયન ગાતું હતું, કેટલાકો કહે છે કે
વાંશળી વગાડનાર મિરજાએ, બુલબુલ પક્ષીને
વશીભૂત કર્યું હતું, તેથી સર્વે તેને બુલબુલ કહેવામાં
આવી હતી. પણ અને પક્ષીઓના સંગીતાપકૃત
ચિત્તતાનાં આવાં પુષ્કળ ઉદાહરણો મળ્યાં છે.

ફ્રિન જાતિઓનાં પ્રાચીન ધર્મ પુસ્તકમાં લખ્યું
છે કે ઓયનામનીયમ નામનો દેવતા. ગ્રીક દેશના
અરફિયાસ દેવતાની પેઠે પોતાનો તંબુરો વગાડીને
જંગલના પશુઓને વશીભૂત કરતો હતો, આવી

રીતની દંત કથા યુરોપના ધણાક દેશમાં છે. દૂકામાં ઉપર લખેલી દંતકથાઓ સંગીતની ઉત્તમતા પ્રકટ કરેછે, પરન્તુ એ કેટલી ખરી છે તેનો વિચાર વાંચનારે કરવો. સંગીતમાં વળી ઔપધની તાસીર છે એટલે એનાથી ધણા રોગ મટેછે તે જાણવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થશે. તેની તૃપ્તિને માટે ત્રણ ચાર ઉદાહરણ આપીએ છીએ. ગાયનથી અન્તઃકરણ નિર્મલ અને શુદ્ધ થાયછે તે ધણુંકરીને સર્વ માણસો પોતપોતાની સ્વાભાવિક બુદ્ધિની મદદથી તેનો અનુભવ કરી શકેછે. ધણા દર્દની વેળાએ ઉત્તમ સ્વરથી આત્માની સ્થિરતા થાયછે, અસુસ્થ ચિત્ત વિનોદન તથા વિકસિત મનની સ્થિરતા કરવામાં ગાયનછે. સંગીત માનસિક અને દૈહિક વિષયમાં મોટા ઉપકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તે જરૂર ધણા જાણુતા હશે. પિથોગોરસના જીવનચરિત્રમાં લખ્યું છે કે, પિથોગોરસ પરિશ્રમિક કાર્ધકાર્યમાં સાગવાની પહેલાં એટલે પ્રાતઃકાંલે પોતાના વિદ્યાર્થિઓને પહેલાં સંગીત વિધાનું અનુશીલન કરવાનો ઉપદેશ આપતો હતો, ઉપલી વિદ્યાર્થી ચિત્તને શોધન કરવાનો તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. સૂવાની વે-

ગાએ માથુ દુઃખે તો તેને દૂર કરવા માટે તે ગાયનને વિશેષ ઉપયોગી બાણુતો હતો. રાતે સૂવાની પહેલાં ચિત્ત સંશોધનને માટે પિથાગોરસે ગાવાનો નિયમ કર્યો હતો. ગાનાર કવિ એરિસટાઈડસ કહે છે કે જેમ કોઈ ચતુર ખેડુત જમીન વાંવવાની પહેલાં તેમાંથી વગર કામના જંગલી કાંટા છોડવા કુખાજ્યા પછી વાવવા લાયક સારાં સારાં બીજો ખાવેછે, તેમ કોઈ વિદ્યાર્થીને બીજી વિદ્યા શીખાવાની પહેલાં સંગીત વિદ્યાથી તેના મનનો મેલ દૂર કરવો અને ચિત્ત શુદ્ધ કરીને ત્યાર પછી તેને મીઠા શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ.

ઘટાલિના મોડેના પ્રાન્તમાં મિરાનડોલા નગરનો રહેવાસી પાઈકામ કહેછે કે ઔષધથી જેમ શરીરની તનદરોસ્તીનો લાભ થાયછે તેમ ગાયનથી મનની તનદરોસ્તી મળેછે. એથિનિયસ કહેછે કે, રાજાઓ ફક્ત ખુશી તથા વિલાસ વધારવા માટે ખાવાની વેળાએ ગાયન સાંભળે છે એટલુંજ નહિ પણ તેઓ ગાયનને ઔષધ તરીકે સમજેછે. કારણ કે તેનાથી મનનો ઉદ્ધાસ વધીને ખાવાની વસ્તુઓ ખલદીથી પચેછે. પ્લેટો કહે છે કે, જેમ સ્વચ્છ

હવાથી દેહ શીતળતા મેળવેછે, તેમ ગાયન સાં-
ભળવાથી મન પણ સુશીતળ થાયછે. મહેનતથી
મનનો ભાર અથવા ક્લેશ થાયછે, તે સંગીત ભાર
દૂર કરેછે સંગીતથી ક્રોધ પણ જતો રહેછે. સં-
ગીતની એટલી બધી શક્તિ છે કે, માના ખોળા
માંનું કાલુ કાલુ ખોલનાર બાળકો પણ ગાયન સાં-
ભળ્યાથી શાન્ત ભાવ ધારણ કરેછે, ગાયન ગાઈને
ચંચલ બાળકોને સૂવાડવાનો સર્વ દેશમાં ઉપયોગ
થાયછે. મારટલાસ કેપિલા કહેછે કે, ગાયન સાં-
ભળ્યાથી તાવ તથા ઉન્મત્તતા વગેરે રોગ મટેછે
કહેવાયછે કે, ટક્કાદિના અવાજથી બેહોરાપણુ સાર
થવાનું સંભવેછે, જૂનો તાવ, ત્રણ દિવસે આવતો
તાવ તેમજ ચોથીઆ તાવ, ઉન્મત્તતા વગેરે પુ-
ષ્કળ રોગો સંગીતથી શાન્તિ પામેછે તેના ઉદાહ-
રણો હારીત, ચરક, સુશ્રુત, પરાશરવગેરે આપણા
વૈદ્યક ગ્રંથમાં પણ મળેછે જેમકે—

રોગસ્તુ દ્વિવિધઃ શરીરો મનશ્ચ । તત્ર શારીરો વનસ્પ-
ત્યાદ્યોષધિભિઃ પ્રાયાશ્ચિત્તાદિભિશ્ચ પ્રશામ્યતિ । માન-
સસ્તુ મદ્વાક્ય શ્રવણ મદ્ય સ્વપ્ન સંગીતાદિભિ વિજ્ઞાન
જ્ઞાનસ્મૃતિ ધૈર્ય સમાધિશ્ચ, પ્રશામ્યતિ ઇતિ હારીતઃ । ય-

દુક્તઃ પગશરેણ ગીતવાદ્યયોગુણઃ મદમૂર્ચ્છાં શ્રમતંત્રાણાં
 ગીત વાદ્ય શ્રવણે વિનાશ મતિ ॥ યદુક્તં ચગ્રકે ક્રાંધતઃ
 કામતો માહતો જ્વરે ગીત વાદ્યયોઃ શ્રવણં હિ નામિતિ ॥
 યદુક્તં ચગ્રકે ઉન્માદસ્ય પૂર્વ રુપ સંગીત શ્રવણં હિનામિ-
 તિ ॥ જ્વરસ્ય કાલ મ્વેગમ્વા ચિન્તયન્ જ્વયતે તુષઃ ત-
 સ્યેષ્ટૈ ગીત વાદ્યશ્ચ વિચિત્રં નશિયેત્ સ્મૃતિ ઇતિચ ॥

સાક્રેટિસ, હોમાર, મિલ્ટન વગેરે માણસોએ
 પણ સંગીતના ધણા પ્રકારના ગુણ કબૂલ કર્યાછે.
 શેક્સપિયર કહેછે Soul that is dead to
 music, is capable to treason એટલે ગાયન
 વગરના હૃદયને રાજ વિદ્રોહાદિ કામ કરવું સરળછે.

સંગીતની ચર્ચાથી મનુષ્યનું મન અવશ્ય શુદ્ધ
 અને કામળ થાય છે, એથી સ્ત્રીસમાંના આરકે-
 ડિયાની રાજનીતિ પ્રમાણે ત્યાંના તમામ યુવકોને
 સંગીતનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું, તેથી
 ઇતિહાસમાં લખાયલું છે કે, આરકેડિયાના રહે-
 વાસીઓનાં મન, પ્રેમ, દયા, દાક્ષિણ્ય, પરોપકાર
 વગેરે કામળ ગુણોથી પરિપૂર્ણ હતા.

કાવ્ય શાસ્ત્રની સાથે સંગીતનો સંબંધ પ્રસિદ્ધ
 કવિ શેક્સપિયર, હુકાસ, મિલ્ટન, ધોપ વગેરે

કવિઓએ ધણી જગ્યાએ કપુલ ક્યો છે, અને છન્દસ્તત્ત્વદર્શીઓને ગાયનથી કેટલો લાભ થાય છે તેના ઉદાહરણો સંસ્કૃત સંગીત અન્યો રત્નાકર, રત્નાવલી વગેરેમાં મળે છે, આ કારણથી કાવ્ય શાસ્ત્રીઓને સંગીત શીખવું ધણું જરૂરનું છે. વળી ગાયનની જોડે મનુષ્ય પ્રકૃતિનો એટલો સંબંધ છે કે જૂદી જૂદી જાતિનો પરસ્પરનો ભાવ અને ચરિત્રનું કેટલું જૂદાપણું અને ક્રિયા ક્રિયા વિષયમાં સરખાપણું છે તે જાતિય સંગાતથા સારી રીતે જાણવામાં આવે તો તેનું અનુમાન થઈ શકે છે. એટલા માટે જાતિય સંગીતશિક્ષણથી જૂદાં જૂદાં મનુષ્યની પ્રકૃતિના એકમેક વચ્ચેના સંબંધની શોધ કરીને સંગીતવિત્તોને લાભ થાય છે, તેમજ એથનલિજિષ્ટ (Ethnologist) એટલે નૃતત્ત્વવિત્તોને પણ ઘણું જ લાભ થાય છે. કારણ નૃતત્ત્વવિત્તો જાતિ વિશેષમાં મનુષ્ય પ્રકૃતિનો વિચાર કરે છે. જાતિય સંગીતની ચર્ચાથી એકમેકના સંબંધનું જ્ઞાન મળે છે. વળી આલંકારિકોને પણ જાતિય સંગીતમાં લાભ થાય છે, કારણ નાના પ્રકારના અલંકાર ગ્રંથોમાં જે રસોનો નિર્ણય કરે હોય છે તે સર્વ રસની સાથે આપણા રાગ રાગિણી-

પુષ્કળ સંબંધ જોવામાં આવે છે. જો કેઈ કામ-
જ સ્વરથી ગાયન ગાય તો આત્મકારિક સંગીતવિદ
હોય તો સહેલાઈથી સમજી શકશે કે આ ગાયન
કરુણા રસવાળું છે, વિવાહાદિની વખતે હાસ્ય રસ
વાળું કેઈ ગાયન સાંભળ્યાથી હાસ્યરસવાળું ત-
રીકે સહેલાઈથી તેને જણાશે. વૈદ્યોને તેમજ ડા-
ક્ટરોને પોતાના ધંધાને માટે પણ સંગીત વિદ્યા વ-
ગર કામની નથી, તે આગળ લખી ગયા છીએ.
ડાક્ટરને સંગીતમાં અધિકાર હોય તો રોગની ખા-
યિશત સમજીને તેના ઉપયોગી ગાયન સંભળાવવાનો
બંદોબસ્ત કરી શકે છે. વળી ધ્વનિતત્ત્વવિત્ત, નૈયા-
યિકોને પણ ગાયન ઉપયોગી છે, કારણ ધ્વનિઓ-
માં કેઈ સુમધુર તથા કર્કશ, કેઈ મોટી અથવા
કેઈ ઝીણી છે તે નક્કી કરવાના કામમાં સંગીત
વિદ્યાથી ઘણી મદદ મળે છે. વૈદાન્તિકોને પણ સં-
ગીત વિદ્યા વગર કામની નથી. એના ઘણાક પ્ર-
માણુ રત્નાકરાર્દિ સંગીત ગ્રંથમાં મળે છે.

જો કે આપણા દેશમાં ચિત્રવિદ્યાની જોટલી
જોઈએ તેટલી ઉન્નતિ થઈ નથી, પરંતુ કાલે કરીને

જ્યારે ખીજ વિષયોની પેઠે ચિત્ર વિધાની વિશેષ ઉ-
ન્નતિ થશે ત્યારે ચિત્રતત્વવિત્તોને સંગીતથી વિશેષ
લાભ થશે, કારણ કે ક્રિયા સુરની સાથે ક્રિયા સુરને
મેળવ્યાથી સાંભળવામાં સુમધુર થાયછે તેમ ક્રિયા
રંગની જોડે ક્રિયા રંગ મેળવ્યાથી જોવામાં ધણુંજ
મનોહર જણાય. સંગીતની જોડે ચિત્ર વિધામાં કે-
ટલું સરખાપણુંછે તેની જો વિશેષ જાણવાની ઇ-
ચ્છા હોય તો જન કોદડે રચેલું ધ્વનિ અને વર્ણ
નિરૂપણ નામનું પુસ્તક જોવું. ઉપલા પુસ્તકમાં
વળી જોશો કે, ક્ષેત્રતત્વ અને કાલતત્વ દર્શિ-
કોને સંગીતથી ધણો લાભ થાયછે.

સંગીતનાં લક્ષણ.

સંગીત કોને કહેછે ? સાધારણ રીતે જેનેલોકો
કેવળ ગાયન તરીકે કહેછે તે નથી. ખરી રીતે
કહેવામાં આવે તો ગાવું, વગાડવું અને નાચવું
આ ત્રણ એકઠાં થઈને સંગીતનું સાધારણ નામ
કહેવામાં આવેછે. જેમકે પ્રખ્યાત મલ્લિનાથે પણ
કહ્યુંછે—

સંગીતં દ્વિવિધં પ્રોક્તં દૃશ્યં શ્રાવ્યં ચ સૂરિभिः ।

અર્થાત્ સંગીત જે જાતનાં છે, દૃશ્ય અને શ્રા-

વ્ય. ગાવું અને વગાડવું એ શ્રવણના પ્રત્યક્ષ છે, એ વાસ્તે એનું નામ શ્રાવ્ય સંગીત છે, એ સ્વર પ્રધાન છે પરંતુ તે શબ્દ સ્વર પદ વાચ્ય થઈ શકતો નથી, ધ્વનિમંજરીનો કર્તા કહે છે કે-સ્નિગ્ધસ્વરં-જકશ્વાસા સ્વર इत्याभिधायते અર્થાત્ જે શબ્દ સ્નિગ્ધ તથા રંજક હોય છે તેને જ સ્વર કહેવામાં આવે છે. વળી નૃસ દર્શન શિવાય કદી તે સંભ-ળાઈ શકતું નથી, તેથી નૃસ દ્રશ્ય સંગીત અને નાટકાદિને ભજવી દેખાડવું તે દ્રશ્ય સંગીતમાં ગ-ણાય છે.

સંગીત વિષે વિચાર.

સંગીત કુદરતી છે એ સિદ્ધ કરવું ઘણું મુશ્કેલ નથી. જ્યારે સુધારાનું કંઈ પણ ચિન્હ નહોતું, વિજ્ઞાન દર્શનાદિ શાસ્ત્રનો કંઈ પણ વાસ નહોતો, ત્યારે પણ સંગીતની ચર્યા થતી હતી. પરંતુ તે વેળાના બધી જાતોનાં સંગીતો એક પ્રકૃતિના જ-ણાતા હતા. ત્યાર પછી જ્યારે જાતિ વિશેષમાં થોડી થોડી સુધારણા થવા લાગી અને વિજ્ઞાનાદિ શાસ્ત્રની પણ ચર્યા થવાનો આરંભ થયો, ત્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિવૃત્તિ અને પ્રકૃતિની જોડે સંગીતની

પ્રકૃતિમાં પણ ફેરફાર થવા લાગ્યો. હમણું જૂદી
 જૂદી જાતિની ખાશિયત પ્રમાણે સંગીતની પ્રકૃતિ
 પણ એક બીજાની જોડે એટલું તો જૂદાપણું થયું
 છે કે કોઈ જાતિ વિશેષ પોતાના દેશનું સંગીત
 સાંભળતાં જ વગર હરકતે તરત તે પોતાનું સં-
 ગીત તરીકે સમજેછે. પ્રત્યેક જાતિની પ્રકૃતિને
 અનુસરીને પોતાના સંગીતના ઉપર ઘણીપ્રીતિ
 રાખેછે એ તેનું પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ અને તેના ઘેટલાક
 ઉદાહરણો પણ નાથન, કારલ, અજલ વગેરેના
 સંગીત ગ્રંથોમાં જોવામાં આવેછે. ઉપર લખેલા
 સંગીતનાં ગ્રંથો રચનારાઓ કહેછે કે, સંગીતથી
 કોઈ જાતિ વિશેષની મનના અભિપ્રાય પ્રમાણે
 બધા અન્તરના ભાવો ખુલ્લી રીતે પ્રકાશ થાય
 તેનું નામ જાતીય સંગીત છે તેની રચના અને
 તેઓના ભાવોના જૂદાપણાથી એક જાતિ અથવા
 એક સંપ્રદાયના સંગીતથી બીજી જાતિ અથવા
 બીજા સંપ્રદાયનાં સંગીતમાં સારી પેઠે તફાવત
 જોવામાં આવેછે. જૂદી જૂદી જાતિના સંગીતની
 રચના અને તેના પ્રત્યે પ્રેમ તથા તેઓની પ્રકૃતિ
 અને નિયમાદિનું જૂદાપણું હોવા છતાં એવી જાતિ

અથવા સંપ્રદાય દુર્લભ છે કે જેઓનું જાતીય સંગીત નથી એવું કહી શકાય. એથી જણાય છે કે સંગીત વિદ્યા જૂદા જૂદા દેશમાં જૂદી જૂદી રીતે પ્રકૃતિના યોગ્ય થઈને આવેછે. થોડી સુધરેલી કોમે ઉત્તમ કોઈ જાતિ વિશેષના સંગીત સારી રીતે એકદમ કરીને કોઈ જાતિ વિશેષના સંગીતને ઉન્નત કરી મૂક્યાછે દુકામાં એવું પણ થઈ શકેછે કે, ખીજી જાતિની સંગીત વિદ્યા કેટલાક ભાગનું અવલંબન કરીને કોઈ જાતિ વિશેષનું સંગીત સુધરેછે. આવો બનાવ ઘણું કરીને જીતનાર અને પરાજિત પ્રજાઓમાં જોવામાં આવેછે. મુર જાતિઓની સંગીત વિદ્યાથી સ્પેન દેશના સંગીતની ઉન્નતિ થઈ છે એ તેનું પ્રમાણ છે. મુર જાતિએ ઇસવીસનની આઠમી સદીમાં જ્યારે એ દેશને કબજામાં લીધો, ત્યારે કેવળ સંગીત વિદ્યાની ચઢતી કરી હતી એટલુંજ નહિ પણ મુર જાતિની તરફથી એસિયા ખંડમાંથી સ્પેનમાં ધનુર્યત્ર સુદ્ધાં પહેલું સંસ્થાપિત થયું હતું. ઈ. સ. ૧૫૦૦માં યાહુદી જાતિએ જે બકરાં ચરાવનારાઓને સ્પેનમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા,

તેઓની ઈશ્વરાધના સૂચક ગાયનમાં મુરબ્બતીય સંગીતની પદ્ધતિના હજી પણ વિશેષ લક્ષણો જોવામાં આવે છે.

જર્મનોનું (Dessauer Marsch) ડેસવર માર્સ " નામનું ઉત્તમ લઢાઈનું સંગીતનું જન્મ-સ્થાન ઇટાલિ છે. ઈ. સ. ૧૭૦૬માં જર્મનીના ડિસુ નગરના યુવરાજ લિયોપોલ્ડે પોતાના બાલ્યુમલથી ઇટાલિનું ટિઉરિન શહેરને જ્યારે જીત્યું, ત્યારે પરાજિત ઇલિલિઓએ તેના માનને માટે ડેસવર માર્સ નામનું ગીત જોડીને સર્વે આગળ થયા, આ સુસ્વરવાળું સંગીત સાંભળીને જર્મન લેશ્કર એકીવારે એટલું મોહિત થયું હતું કે, તેઓમાં જોડેના વાજાં વગાડનારાઓ તે ગીત બંધ કરી શીખવામાં પાછા હટ્યા નહિ. ત્યાર પછી ઉમલી જાય કરનારી સેના સ્વદેશમાં પાછી ગઈ એની સાથે માણસોને તે શીખાડ્યું, એ હજી મુઠ્ઠામાંથી ગવાય છે.

જર્મનીમાં આઠમી સદીમાં મુસલમાનોએ હિન્દુસ્તાન ઉપર હુકુમત સ્થાપવાનો આરંભ કર્યો હતો. તેઓએ આપણું સંગીત વધારે ઉત્તમ

જોધને પોતાના સંગીતને સારી અવસ્થામાં આ-
ણવા માટે આતુર થયા. હમણાં જ મુસલમાનોમાં
રાગ રાગિણીનો ઉપયોગ થાય છે તેના નામ અને
ક્રિયાંગના નિયમાદિ ધણુંકરીને સંસ્કૃતને આધારે છે.

રાગ રાગિણી.

ગાવું, વગાડવું, નાચવું આ ત્રણનું નામ સંગીત
છે. તેમાં ગાવું સર્વથી ચઢીયાતું છે. ગીતનું ખરે-
ખરું રૂપ કહેવું હોયતો તેનું મૂળ 'કારણ જે નાદ
છે તે ન કહી શકાય અથવા નહિ સમજાય તે ગીતનો
ભાવ તથા શરીર કોઈ રીતે સમજી શકતો નથી.
એ વાસ્તે પહેલાં નાદ કોને કહે છે. સંગીત નારાયણ
તેનું નિરૂપણ કરે છે કે, શરીર સંસ્થાન તથા શ-
રીરના પદાર્થ વિષય કહું છું. તેમાં આત્મા એક જૂદો
પદાર્થ છે. આ આત્માને ઇચ્છા નામનો એક ગુણ
છે, જે ગુણનો ઉદ્ભવ થયાથી મનુષ્યનો યત્ન ઉ-
ત્પન્ન થાય છે. આત્માની તેવી ઇચ્છા જ્યારે કંઈ ક-
હેવાને માટે ઉદ્ભવ થાય છે ત્યારે તે ઇચ્છા પહેલાં
મનને સંચાલિત કરે છે, (મનનો યત્ન થાય છે,) મન
શરીરના તેજને સંચાલિત કરે છે, તેજ દૈહિક વા-
યુને પ્રેરણ કરે છે તેથી નાભિસ્થાનના આકાશમાં

એટલે અવકાશમય સ્થાનમાં પ્રાણુવાયુ અને જલ-
રાશિનું ધસવું ઉત્પન્ન થયાથી તેમી નાડીઓ કંપિત
થઈને એક અનિર્વચનીય પ્રકારના શબ્દની ઉત્પત્તિ
થાયછે. એ ઉત્પન્ન થયેલા શબ્દનેજ નાદ કહેછે.
તે નાદ કેટલાંક સૂક્ષ્મ ધ્વનિનું એકત્રપાણું છે. એવા
નાદના અવયવીભૂત ધ્વનિ સૂક્ષ્માંશનું નામ શ્રુતિ
છે. શ્રુતિ ૨૨ થી વધારે નથી.

સા, રિ, ગ, મ, પ, ધ, નિ આ સાત સ્વરની
ઉત્પત્તિ પરિમાણ કાલ વગેરેનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવું
એ શ્રુતિજ્ઞાનનું ફલ છે, એટલે કાર્ય છે. શ્રુતિ,
સ્વરના ઉપાદાનનું કારણ છે.

શ્રુતિઓ શરીરના સ્થાન વિશેષથી ઉત્પન્ન થાયછે.
તે જગા ત્રણછે. હૃદય કંઠ, તાલુ. ૨૨ શ્રુતિ ત્રણ
સ્થાનમાં ઉત્તરોત્તર ધીરે ધીરે બમણા ભાવવાળી,
એટલે પહેલી શ્રુતિ જેટલી ઉચ્ચ, તે વીસમી શ્રુતિ
એટલે પરસ્થાનની પહેલી શ્રુતિ તેના કરતાં બમણી
થાયછે.

હૃદય મૂર્છા અને નાભિની જોડે મોટામાં મોટી
૨૨ નાડીઓ છે. એ નાડીઓ વાંકી છે, ઉપર છે.
આ નાડીઓજ દેહચંત્રના તાર સ્વરૂપ છે, શરીરનો

વાયુ સામ્રાજ્ય એ સર્વ નાડી હાલે છે, તેથી શ્ર-
તિની ઉત્પત્તિ થાયછે, તેજ ધીરે ધીરે મોટી થઈને
સ્વરૂપથી પ્રકાશ આપેછે. પેટની યુક્ત તથા ના-
ડીના માર્ગ વગેરેમાં જે પોલાણુ છે વળી પિત
નામનો તેજદાર પદાર્થ શરીરમાં છે અને શ્વાસો
શ્વાસ વગેરે વ્યાપાર જેનાથી થાયછે, તે વાયુ વળી
એ ત્રણ પદાર્થના બળથી જ પહેલાં નાદ (સૂક્ષ્મ
અવિકૃત ધ્વનિ) ઉત્પન્ન થાયછે. પણ તે નાદ ધીરે
ધીરે નાભિની ઉંચે જઈને ધીરે ધીરે હૃદય, કંઠ, મુખ
અને ગલાના પોલાણુમાંથી નિકળે છે, સારે તે દાંત,
હોઠ, તાલવુ, એટલે નાની જીભ તથા જીભની મદદથી
નાના પ્રકારના સ્પષ્ટ આકારથી પ્રકાશ થાયછે.

સ્વર, વર્ણ અને મૂર્છાનાદિ ભૂષિત થઈને જે
ધ્વનિ ઉચ્ચારિત થાયછે, તે ધ્વનિ જનસાધારણના
ચિતરંજન કરે છે તેથી તેનું નામ રાગ છે.
જેમકે—

योऽयं ध्वनि विशेषस्तु स्वरवर्णविभूषितः ।

रंजको जनचित्तानां स रागः कथिता बुधै ॥

આ રાગના અંગ અર્થાત્ કેટલીક પ્રતિપોષક
ક્રિયા તથા વસ્તુ છે, તે રાગાંગ નામથી ઓળખાય
છે. રાગાંગની પેઠે ભાષાંગ, ક્રિયાંગ તથા ઉપાંગ ના-

મના ખીજ કેટલાક વિષયો છે તેના લક્ષણુ આ—
રાગચ્છાયાનુકારિત્વાદ્વાગંગમિતિ કથ્યતે ।

જે રાગની છાયાનુયાયી છે તેને રાગાંગ કહેછે.
ભાષાચ્છાયાશ્રિતા યેન ભાષાગસ્તેન કથ્યતે ।

કારણુ ભાષાની છાયાની આશ્રિત છે તેથી તે
ભાષાંગ નામથી કહેવાય છે.

કરુણાત્ સાહસં યુક્તં ક્રિયાંગ તેન હેતુના ॥

કરુણુ તથા ઉત્સાહાદિ રસો જે ક્રિયામાં જોડા-
યલા હોય છે તે જ ક્રિયાંગ છે.

કિંચિચ્છાયાનુકારિત્વાદુપાંગમિતિ કથ્યતે ।

જરા અર્થાત્ કોઈ ભાગમાં છાયા લાગ્યાથી તે
ઉપાંગ છે.

એના શિવાય કાંડારણુ નામનો ખીજો એક ગી-
તાંગ છે, તેના લક્ષણુ આછે—

કાંઠારણુ તુ કથિતા તારસ્થાણુ શીઘ્રતા ।

ગમકૈર્વિવિધૈર્યુક્તા કૌશલેને વિભૂષિતા ॥

તારસ્થાનમાં જલદી, નાના પ્રકારના ગમક યુ-
ક્તાતા, સુકૌશલથી સ્થાપિત થયાથી તેને કાંડાર-
ણુ કહેવામાં આવે છે.

રાગની ત્રણ જાત છે, શુદ્ધ, છાયાલગ અથવા સા-
લગ અને સંક્ષાર્ણુ. જેમ કે—

શ્રદ્ધાચ્છાયાલગાઃ પ્રોક્તાઃ સંકીર્ણાશ્વતર્થેવચ ।

કલ્પિનાથે તેની વ્યાખ્યા કરી છે કે, શાસ્ત્રમાં લખેલા નિયમથી ઉચ્ચારિત સ્વર પ્રેમ દાયક થાય છે, એ વાસ્તે તે શુદ્ધ રાગ છે. ખીજની છાયાગામી હોવા છતાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી તે છાયાલગ રાગ કહે છે. બેઉ ચઢીયાતા છતાં અપ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી તે સંકીર્ણ રાગ છે. જેમ કે—

તત્રશુદ્ધરાગત્વનામ શાસ્ત્રોક્ત । નિયમાત્ રંજક ભવાતિ ।
છાયા લગત્વં નામ અન્યછાયાલગત્વેન રક્તિહેતુત્વ ભવાતિ
સંકીર્ણ રાગત્વં નામ શુદ્ધ છાયાલગમુખ્યત્વેન રક્તિ હેતુત્વ
ભવાતિ ॥

રાગ આડવ, પાડવ અને સંપૂર્ણ આ ત્રણ જાતની પંક્તિમાં વેચાયેલા છે. ૫ સ્વરનો રાગ આડવ. ૬ સ્વરનો રાગ પાડવ. ૭ સ્વરનો રાગ સંપૂર્ણ કહેવાય છે.

૫ સ્વરથી ઓછા રાગ થતા નથી. મત વિશેષથી સાધારણ ૨ રાગ સર્વથી ચઢીયાતા અથવા જૂના છે. શ્રી, નટ, બંગાલ, ભાષ, મધ્યમ, પાડવ, રક્તહંસ, કોહલાસ, પ્રભવ, ભૈરવ, મેઘ, સોમ, કામોદ, આત્ર, પંચમ, કન્દર્પ, દેશ, કકુભા, કૌશિક, નટનારાયણ.

પ્રાચીન મતમાં સર્વથી મોટા છ રાગ છે. શ્રી-
રાગ, વસન્ત, ભૈરવ, પંચમ, મેઘરાગ, વૃહન્નટ. આ
રાગો પુરુષ જાતિમાં વર્ણેલા છે.

રાગિણી એટલે રાગની સ્ત્રી. રાગના અનુગત છે
તેથી રાગભાર્યઃ અથવા રાગિણીનું નામ આપવામાં
આવ્યું છે. તેના શિવાય રાગ નામનું કોઈ પ્રાણી ન-
થી તેથી તેની ખાયડી પણ નથી.

માલશ્રી ત્રિવળી ગૌરી કેદારી મધુમાધવી ।

તતઃ પદ્માદિકા ક્ષેયા શ્રોતરાગસ્ય વરાંગણાઃ

• માલશ્રી, ત્રિવેણી, અથવા ત્રિવણી, ગૌરી, કેદારી,
મધુમાધવી, પદ્માડિકા અથવા પાદાડી;—એઓ શ્રી-
રાગની ભાર્યા છે.

દેશી, દેવગિરી, વરાડી, તોડી, લલિતા, હિન્દોલી
તેઓ વસન્ત રાગની ભાર્યા છે.

ભૈરવી. ગુન્જરી, રામાકિરી, ગુણકિરી, અંગાલી,
સંન્યાવી,—એઓ ભૈરવ રાગની સ્ત્રીઓ છે.

વિભાષી, ભૂપાલી, કર્ણાટી, ખડહંસિકા, માલવી
પટમંજરી—એઓ પંચમ રાગની સ્ત્રીઓ છે.

મધ્વારી, સૌરટી, સાવેરી, કૌશિકા, ગાંધારી,
હરશૃંગારી—એઓ મેઘની ભાર્યા છે.

કામોદી ચૈત્ર કલ્યાણી આમીટી નાટિકા તથા ।

સારંગી નટહમ્બીરા નટ નારાયણંગના: ॥

કામોદી, કલ્યાણી, આભિરી, નાટિકા, સારંગી, નટ હંપિરા,—એવો નટનારાયણની સ્ત્રીઓ છે. આ ૩૬ રાગિણી છે. *

નૃત્ય

નાચ મનુષ્યનો સ્વભાવસિદ્ધ છે, અને પ્રાચીન કાલમાં કે હમણાના સુધરેલા કાલમાં એ ચાલેછે. પ્રાચીન કાલના જંગલી નાચો હમણાં સુધરેલા કાલમાં નાના પ્રકારના રૂપાન્તરથી સુધરેલ મંડલની ઉત્તમ રીતિનો એક મોટો અંગ તરીકે થયો છે. પૃથ્વીની સદ્રણી જાતિઓમાં નૃત્ય હમેશાંથી ચાલતો આવેછે. સર્વ જાતના ધર્મ ગ્રન્થમાં નૃત્યનું વર્ણન છે. મહાદેવ પોતે નૃત્ય કરતા હતા, સ્વર્ગમાં ગન્ધર્વ કન્યાઓ નૃત્ય કરીને દેવતાઓને ખુશ કરતી હતી મહર્ષિ ભરત નાટક શાસ્ત્રનો રચનારોછે, તેજ સ્વર્ગમાં અપ્સરાઓને નૃત્ય શીખાડતો હતો. દેવમંદિરમાં પ્રદક્ષિણા કરીને નૃત્ય કર્યાથી મહાંપુણ્ય થાયછે અને ચૈતન્યદેવ વૈષ્ણોને હરિનું નામ ઉચ્ચા-

---

† છ રાગ છત્રોશ રાગિણી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તે આજ છે. પરંતુ પછવાડેના સંગીતાચાર્યોએ તેમાં ઘણા વધારો કર્યાથી હમણા અસંખ્ય રાગરાગિણી થઈ છે.

રણુ કરીને તૃલ્ય કરવામાં વિશેષ ઉપદેશ આપતો હતો.

અત્રિ પ્રાચીન કાલમાં શ્રીકો ઉત્સવને ટાણે તૃલ્ય અને ગાતાં ગાતાં ગામના દેવતાના મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતા હતા. યાહુદીઓમાં તૃલ્ય અત્રિ પ્રાચીન કાલમાં પણ ચાલતું નથી. ઇજિપ્તો શુક્રી રેતીવાળી જમીનની પેઠે સાગરપાર થમા, તેથી મોસેસે અને મિરાએમે આનન્દધ્વનિથી તૃલ્ય કર્યું હતું. ડેવિડે પણ તૃલ્ય કર્યું હતું. શ્રીકોતું તૃલ્ય અભિનય રીતિની અંદર સમાયલું હતું. તેઓનું ઇમિનિડેશનું એટલે બયાનક રસતું તૃલ્ય થતું જોઈને પુષ્કળ મનુષ્યોના હૃદય ત્રાસ પામતા હતા. શ્રીક શિક્ષકવિદ્યાવિશારદોની પથ્થરની મૂર્તિમાં તૃલ્યના વિવિધ ચાળા દેખાડવામાં આવ્યા છે. હોમર, આરિસ્ટાટલ, પિડારે પોત પોતાના ગ્રંથોમાં તૃલ્યનું વિશેષ વર્ણન લખ્યું છે, વિશેષ કરીને આરિસ્ટાટલે તૃલ્યની વિવિધ પ્રકારની રીતિ શોધીને પ્રાધટીકશ ગ્રંથોમાં લખ્યું છે. સ્પાર્ટનો લઢાઈની વેળાએ તૃલ્ય કરવાને માટે પાંચ તર્ફની ઉમ્મરથી નાચતાં શીખતા હતા અને તેઓ તેને સાટે ઉત્તમ પ્રવીણ શિક્ષકની પાસેથી શીખતા હતા. તેઓની લઢાઈના એ નાચતું નામ પાધટિક તૃલ્ય છે. પ્રાચીનકાલથી બા-

હોર જગાએ નૃત્ય, ધંધો રોજગાર કરનાર નહોતી દેખાડવામાં આવતું નથી. પ્રતિષ્ઠિત રોમનો ધર્મ-કાર્યના શિવાય ખુશીને માટે નૃત્ય કરતા નહોતા. ખુશીને માટે નૃત્ય ધંધો રોજગારીઓની પાસેથી કસમતા હતા. મિશરની નાચનારીનું નામ આલમી છે, તેઓ સારી સારી કવિતા ગાતાં ગાતાં નૃત્ય કરેછે, એની જોડે હિંદુસ્થાની નાચતું સરખાપણું છે.

સુરોપિયનોમાં આલનામથી ઓળખાતું નૃત્ય આ-પરદાર વર્ગથી લઇને સાધારણ માણસોમાં પ્રવર્તે છે. કોઈ સ્ત્રી અથવા પુરુષ આલમાં નાચી ન શકે, તો તે વગર કામની ગણાયછે,—સુધરેલા મંડળ માં મળવાને લાયક ગણાતી નથી. આલના નાચો જૂદા જૂદા પ્રકારના હોયછે, જેમ કે પોલકા, કઉ-ડિલ, કનદિડાનસ, ઇલાદિ, એના શિવાય અભિનય કાર્યમાં પુષ્કળ જાતના નાચોછે જેમકે બેલેટ, પો-ન્ટોમાઇમ ઇલાદિ. અમે અહિંયાં બીજા દેશના કોઈ નૃત્યનું વર્ણન ન કરતાં સંસ્કૃત શાસ્ત્રને આ-ધારે પ્રાચીન અને મધ્યકાલના આર્યજાતિના નૃત્યનું વર્ણન લખવામાં પ્રવૃત થઇએ છીએ.

આપણા પુરાણ અને ધર્મશાસ્ત્રમાં નૃત્યનું નામ જોવામાં આવેછે, જેમકે માર્કંડેય પુરાણમાં—

નૃત્યેનાલમરુપેન સિદ્ધિર્નાટયસ્ય રુપતઃ ।

ચાર્વિધિષ્ઠાનવન્નૃત્યં નૃત્યમન્યદ્વિદ્મ્બન ॥

આ શ્લોકથી ૩૫ વગરના નટ અથવા નટીના નૃત્યની નિન્દા કરેછે.

વરાહ પુરાણમાં—“ નૃત્યમાનસ્ય વક્ષ્યામિ ફલં યન્ચ વસુન્ધેર ॥” ઇત્યાદિ વાક્યથી શૌકર માહાત્મ્ય-માં નર્તકની ગતિ વર્ણવેલીછે.

અગ્નિ પુરાણમાં—“ દૃષ્ટ્વા સમ્પૂજિતં દેવં નૃત્યમા-ના ડનુમોદયેત્ ॥” એટલે દેવતાની પૂજા જોઈને યથાશાસ્ત્ર નૃત્યથી હર્ષનો વિસ્તાર કરવો.

વિષ્ણુ પુરાણમાં—“ યો નૃત્યતિ પ્રકૃષ્ટાત્મા ”—
“ નૃત્ય દત્ત્વા તપાપ્નોતિ રુદ્રલોક્તમ સંશયમ્ ”—નૃત્યતાં શ્રીપતેરગ્રે તાલિકા વાદનૈશ્ચમ્ ॥” જે માણસ હ-ષ્ટચિત્તથી નૃત્ય કરેછે—“ દેવ દેવીની પૂજામાં નૃ-ત્ય કર્યાથી ૩૬ લોકને પ્રાપ્ત થાયછે ”—સ્વયં નૃત્ય દ્વારા દેવની પૂજા કર્યાથી પરલોકમાં તે દેવનો સોખતી થાયછે.

રામાયણમાં તથા શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કં-ધમાં નૃત્યનું વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણનછે. મહાભારતના વિરાટ પર્વમાં લખ્યું છે કે અર્જુન સારો ના-ચનાંરો હતો અને એને લીધે તે વિરાટના અન્તઃ-

પુરમાં સ્ત્રીઓને નૃત્ય શીખાડવાને મુકરર થયો હતો.

સ્મૃતિમાં નટનું અથવા નટીનું અન્ન અગ્રાહ્ય તરીકે આજ્ઞા લખીછે જેમકે—

રજકશ્વર્મકારસ્થનટો વરુહ એવ ચ ।

(યમ સ્મૃતિ)

એટલે રંગનાર, મોચી નટ વગેરે સાત જાતિ ધણીજ હલકીછે. એઓનું અન્ન ખાધાથી પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ. આવી રીતનું મનુસ્મૃતિ વર્ગે સર્વ સ્મૃતિમાં નટ જાતિનું અને નાટક ઉપર જીવનારનું વર્ણન છે, તેથી નૃત્ય ચર્યા હિંદુસ્તાનમાં ધણી પુરાતન છે.

તાલ, માન, રસનો આશ્રય કરીને અવિલાસ શરીરના ચાળા કરવાનું નામ નૃત્ય છે, જેમ કે—
દેવરુચ્યા પ્રતીતો યસ્તાલમાનરસાશ્રયઃ ।

સાવિલાસોઽન્ન વિક્ષેપો નૃત્યમિત્યુચ્યતેબુધૈઃ ॥

(સંગીત દામોદર)

જે દેશની જેવી રચિ હોય તે પ્રમાણે તાલ-માન રસનો આશ્રય કરીને વિલાસવાળા અંગના ચાળાનું નામ નૃત્ય છે, જેમ કે—

દેશરુચ્યા પ્રતીતો યસ્તાલમાનરસાશ્રયઃ ।

સાવિલાસાંગવિક્ષેપો નૃત્યમિત્યુચ્યતે બુધૈઃ ।

નૃત્ય એ જાતના છે, તાંડવ અને લાસ્ય. પુર-
પના નૃત્યને તાંડવ અને સ્ત્રી નૃત્યને તે લાસ્ય
કહે છે; જેમ કે—

સ્ત્રી નૃત્યં લસ્યમાख्याતં પુનૃત્યં તાંડવ સ્મૃતં ॥

(સંગીત નારાયણ)

તાંડિ નામના મુનિએ તાંડવ નાચની રીતિ લ-
ખી હતી, એ ભરત માલિકે અમરકોપની ટી-
કામાં વિસ્તારપૂર્વક લખ્યું છે. તાંડવ અને લાસ્ય
એ જાતનાં નૃત્ય વળી, એ એ જાતના છે. એ જા-
તનાં તાંડવનું પહેલું નામ પેખલિ છે અને બીજા-
નું નામ બહુરૂપ છે, જેમકે—

તાંડવંચ તથા ભાસ્ય દ્વિવિધં નૃત્યં મુચ્યતે ।

પેખલિબહુરૂપંચ તાંડવં દ્વિવિધં મતમ્ ।

(સંગીત દામોદર)

અભિનય વિના અંગવિક્ષેપને જ પેખલિ કહે-
વાય છે, વળી છેદભેદ વગેરે પુષ્કલ જાતના અભિ-
નયથી જે અંગવિક્ષેપ કરવામાં આવે છે તેને બ-
હુરૂપ કહે છે.

લાસ્ય નૃત્ય એ જાતનાં છે. એકનું નામ હુરિત,
બીજાનું નામ ચૌવત છે. ભાવ રસાદિવાળા અ-
ભિનયથી નાયક નાયિકા એક પરસ્પરને આર્પિ-

ગન યુગ્મનાદિથી જે નૃત્ય છે તેને છુરિત કહેવામાં આવે છે, અને કેવળ નર્તકી પોતે જે લીલાથી નૃત્ય કરે છે તેને યૌવત કહે છે જેમ કે—

છુટિતં યૌવતંત્રેતિ ભાસ્ય દ્વિવિધમુચ્યતે ।

યત્રાભિનયનૈર્ભાવરસૈરાશ્લેષેચુમ્બનૈઃ ।

નાયિકા નાયકો રંગે નૃત્યતંશ્છુરિતંરિ તત્ ।

મધુરં વદ્ધલીલાભિ-નર્તકીભિ-ર્યત્ર દૃશ્યતે

વર્ણાકરણાવિદ્યાભ તત્કાસ્યં યૌવતં મતમ્ ।

સંગીત દામોદર.

જેટલી પ્રકારના વિશેષ વિશેષ નૃત્ય છે તે બધાનું સાધારણ નામ નર્તન છે. દૂકામાં ચિત્ત રંજક અંગ—વિક્ષેપનું નામ જ નર્તન છે જેમ કે નર્તક નિર્ણયમાં લખ્યું છે.

અંગવિક્ષેપવૌશિષ્ય જન ચિતાતુરજનમ્ ।

નદેન દર્શિતં યત્ર નર્તનં કથ્યતે તદા ॥

સાધારણ નર્તનના ત્રણ પ્રકાર છે, નાટ્ય, નૃત્ય અને નૃત. જેમ કે—

નાટ્યં નૃત્યં નૃત્તમિતિ ત્રિવિધં તત્તત્તીર્તિતમ્ ॥

નાટ્ય.

નાટકાદિ કથા દેશ વૃત્તિ ભાવ રસાશ્રયં ।

ચતુર્દશાભિનયોપેતં નાટ્યમુક્તં મનીષિભિઃ ॥

નાટકાદિ એટલે દૃશ્ય કાવ્ય અને તદ્દગત વાત,
દેશ, વૃત્તિ, ભાવ અને રસાદિ ચાર પ્રકારના અ-
ભિનયથી દેખાજ્ઞાથી તેને નાટક કહેવામાં આવેછે.

નૃત્ય.

અપુસ્તસર્વાભિનય-સંપન્નં ભાવ ભૂષિતં ।

સર્વાંગસુન્દરં નૃત્યં સર્વ લોકમનોહરમ્ ॥

કોઈ આખ્યાયિકા પુસ્તકની અંદર નથી, પડદાને
આધીન નથી, તોપણ રસ ભાવાદિથી વિભૂષિત
અને તેવા રસ ભાવાદિ અભિનયથી દેખાજ્ઞાથી
તેને નૃત્ય કહેવામાં આવે છે. એ સર્વ રીતે સુ-
ન્દર થયાથી સર્વ લોકોને પસંદ પડે છે. આ નૃત્ય
નાં લક્ષણ હિંદુસ્તાની તાલપદ્ધતિમાં ઘણાં અંગ
જોવામાં આવે છે.

નૃત.

હસ્તપાદાદિવિક્ષેપૈશ્ચમત્કારાંગશોભિત ।

ત્યક્ત્વાભિનયમાનન્દકરં નૃત્તં જનપ્રિયમ્ ॥

અભિનયના વિના ચમત્કાર જનક અંગવિક્ષેપ
વિશેષનું નામ નૃત છે. આ નૃતના ત્રણ ભાગના
ભેદ છે: જેમ કે—

નૃત્તે ભેદત્રયં ચાસ્તિ વિષમંવિકંટ લઘુ ।

વિષમ.

શસ્ત્ર શંકટ રજ્જાદિ ભ્રમણ વિષમં હિ તત્ ।

શસ્ત્ર શંકટમાં અને દોરડામાં ફરવું વગેરે જાતનું નામ વિષમ નૃત છે. આ નૃત્ય મદ્રાસી બાજારોમાં જોવામાં આવે છે.

વિકટ

વિરુપતોઽક્ષવેશાદિવ્યાપારં વિકટં મતમ્ ।

વૈશ્યજનક વસ્ત્રાંલકારદિ વ્યાપારને વિકટ નૃત કહે છે.

લઘુ

उपेतं करणैरभ्यै रात्प्लुतोद्यैर्लघु स्मृतं ।

થોડી વસ્તુ અવલંબીને ઉત્પ્લુતાદિ ગતિ વિશેષનુ નામ લઘુ નૃત છે. આ નૃત્ય રાસધારીમાં જોવામાં આવે છે.

નવલ કથાથી લાભ.

પુષ્કળ સાધુ પ્રકૃતિના સદ્બુદ્ધિવાન માણસો નવલકથા એટલે વાર્તાના પુસ્તકોનું નામ સાંભળ્યાથી જ કાનમાં હાથ મૂકે છે. નવલકથા વાંચવી એ તેઓની આંખમાં હૃદયના અમંગળનો એક રસ્તા તરીકે જાણાય છે. જે કોઈ જાતના અધ્યયનથી બુદ્ધિને કંઈ પણ પરિશ્રમ પડતો નથી, મન

પ્રકૃતિનું કંઈ ખરેખરું સત્ય મેળવી શકતું નથી,
 હૃદયમાં કોઈ કાયમ ભાવનો આવિર્ભાવ થતો નથી,
 તે જ તેઓ અનિષ્ટકારક સમજે છે. તેઓનું આ
 કહેવું અમારી આગળ ધણું જ નકામું જણાતું
 નથી, પરંતુ જ્યારે તેઓ જરા આગળવધીને
 નવલકથાને પાપની ઉત્પત્તિ કહીને તિરસ્કાર કર-
 વા ચાહે છે ત્યારે અમે તેઓની જોડે ચાલી શ-
 કતા નથી. નવલકથાના જગતમાં એવા પણ પુ-
 ણ્કળ આશ્ચર્યકારક પુસ્તકો છે કે, જે ઘણા ખરા
 પ્રચલિત પુણ્કળ ધર્મ વિચારના પુસ્તકોનાં કરતા
 વધારે ઉપકારજનક છે. પુણ્કળ નવલ કથા લખ-
 નારાઓએ ખરાખર કવિનો પીછી લઈને મનુષ્ય
 મનનો મહિમા, સતીની છબિ, સહનશીલતાની
 તસવીર એવી તો આશ્ચર્યપથી ચિતરી છે કે,
 તે જોયાથી લાભ થાય છે કેટલીક નવલકથામાં
 દુઃખની એવી વાર્તા લખેલી છે કે તે વાંચ્યાથી
 હૃદયમાં દયા ઉત્પન્ન થયા શિવાય રહી શકતી નથી,
 આંખમાં બળજોરીથી આંશુની ધારા લાવે છે.
 અમે કબૂલ કર્યા શિવાય રહી શકતા નથી કે આવી
 ઉન્નત નવલ કથા વાંચ્યાથી આપણા હૃદયમાં
 કદ્યાણુની સંભાવના છે.

ખરાબ કાવ્યથી તુકશાન.

અંધા કમુત્ર કરશે કે, ઘણાં અશ્લીલ અને ખરાબનીતિવાળાં પુસ્તકો છુપાવેશથી કાવ્ય અને નવલકથાના રાજમાં પ્રવેશ કરીને પુષ્કળ હૃદયનું સત્યાનાશ વાળ્યું છે. છાપખાનાના મોદામાં આવું અહુ નરક નીકળ્યું છે. અને હજી પણ નીકળે છે, તેનો સુમાર કાઢી શકાતો નથી. આગતના કેટલાક પુસ્તકો ઘણાજ સરસ હોય છે, અન્તરમાં અને બહારમાં પાપથી ભરેલા હોય છે. જેના જ તેઓની ખરાબ મૂર્તિ માલમ પડે છે. કેટલાક વળી ભયાનક વાંચક હોય છે. સુતીક્ષ્ણ આંખથી નહિ જોયાથી તેઓની કપટની જાળ ભેદવી કઠણ પડે છે. જનમંડળની દુર્નાતિ સુધારવાનું તેઓનું જાહેરમાં લક્ષ હોય છે પરંતુ છુપુ લક્ષ તેનાથી ઉલટું હોય છે. પાપની ખરી છબિ દેખાડવાના બહાનાથી એઓ જનમંડળના ખરેખરા અથવા કલ્પિત પાપોને ચિતારીને પહેલાં વાંચનારની આંખને ખેંચે છે, અને જોય છે કે, હૃદયને અધિકાર કર્યો છે, ત્યારે અમૃતને નામે ઝેર એની નસોમાં પ્રવેશ કરાવે છે. સુખસ્પૃહાને વશીભૂત થઈને કેટલી જગાએ સ્ત્રી પુરુષ, છોકરા છોકરી આવા ઝેરના પાનથી મૃત્યના મુખમાં

પડ્યાંછે. શિક્ષિત નામનું જનમેડળ જ ભૂત અને
વર્તમાનની સાક્ષી આપેછે. અમે દૃષ્ટાન્ત આપીને
કલ્પમને કલ્પકિત અને વાંચનારાના ચિત્તને દુઃખી
કરવા ઇચ્છતા નથી. પરન્તુ કેળવણી પામેલાથી
ઓળખાતા માણસોને અમે મનપૂર્વક વિનંતિ કરીએ
છીએ કે, તેઓ જીવનની સર્વદાની સુખસંપદને ક્ષ-
ણિક સુખના કરતાં ઘણે દરજ્જે અમૂલ્ય તરીકે સ-
મજવી જોઈએ- હાલની ઘડિની આગળ અનન્ત
કાલને બલિદાન કરવામાં તેઓએ શું ભય કરવો ન
જોઈએ ? જેઓની કલ્પમથી આ સર્વ ખરાબ વસ્તુ-
ઓ નીકળે છે, જેઓની શીખામણથી તેઓ આ
બધી ખરાબ વસ્તુની જોડે પરિચિત થયાછે, કમુક્ષ
કરવું જોઈએ કે, એઓ તેઓના મોટા દુસ્મન
છે અને પ્રકૃતિના મોટા કાવાદવા કરનારાઓ છે.
જો કોઈ શક્તિવાન બાદશાહ પૃથ્વીના સઘળા ખ-
રાબ પુસ્તકોને, અશ્લીલ કાવ્યનાટક નવલકથા દુ-
નિયામાં જોટલી હોય તેને એક જગાએ એકઠી ક-
રીને બાલી નાંખે તો આ પાપ નાશન યજ્ઞના
ધૂવાગથી પૃથ્વીનું કેટલું મંગલ થાય તેની કલ્પન
પણ કરી શકાતી નથી.

સમાપ્ત.

